

الہدی انٹرنیشنل

کیا ہے؟

دونوں حصے مکمل

دونوں حصے مکمل

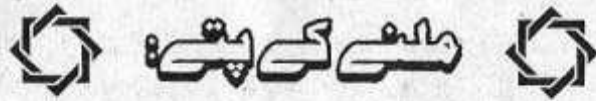
کچھ مفتی محمد اسماعیل طورو

دارالافتاء جامعہ اسلامیہ صدر کراچی مارکیٹ راولپنڈی

Ph: 5481892, Mob: 0333-5103517 - Email: islaminpak@yahoo.com

شعبہ
نشر و اشاعت

نام کتاب	الہدی انٹرنیشنل
مصنف	مفتی محمد اسماعیل طورو
ایڈیشن	ساتواں
ناشر	دارالافتاء جامعہ اسلامیہ، صدر، راولپنڈی
سنہ	۱۴۲۶ھ
تعداد	ایک ہزار

- ۱: مکتبہ رشیدیہ، بک لینڈ، مکتبہ شہید اسلام، ادارہ غفران - راولپنڈی اسلام آباد
- ۲: مکتبہ المعارف علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
- ۳: مکتبہ الحیب: سلام مارکیٹ، بنوی ٹاؤن کراچی
- ۴: مجلس علمی فاؤنڈیشن جمشید روڈ نمبر ۲ کراچی
- ۵: مکتبہ مکہ - مکی مسجد، ۲۲ علامہ اقبال روڈ، لاہور
- ۶: کتب خانہ مجیدیہ - بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- ۷: دارالعلوم اسلامیہ - سرحد، آسیا گیٹ پشاور

مولف کی دیگر تصانیف

☆ حوا کے نام	☆ نماز حنفی	☆ مختصر نصاب
☆ آئینہ اہل حدیث	☆ تانیب الخطیب	☆ جنت میں داخلہ خطرے میں
☆ قبر..... ایک شدید غلط فہمی کا ازالہ	☆ متفقہ فیصلہ (مکرمین حدیث کیلئے)	
☆ الحمد للہ کیلئے قاعدہ بغدادی	☆ منکرین حدیث اور اکابر	
☆ اسلام کا نظام زمینداری		

ایک نظر ادھر بھی

یہ کتاب آپ کو صرف ایک فتنہ کی نشاندہی ہی نہیں کراہیگی بلکہ آپ کو اس سے ایسی کسوٹی مل جائے گی۔ جس سے آپ ہر آئیو والے فتنے کی پہچان کر سکیں گے۔ اور آپ جان سکیں گے کہ اس دین حنیف پر کون کس طرح اور کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ اس دین کے محافظ کون؟ پاک و ہند کے فاتح کون؟ گزرے مجاہد کون؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ درس قرآن کون دے سکتا ہے؟ اجتہاد کی شرائط کیا ہیں؟ اس کے اہل کون ہیں؟ تقلید کیا ہے؟

التماسی

- (۱) اگر بندہ سے کتاب کے اندر کوئی لفظی معنوی یا اخلاقی غلطی ہوگئی ہو یا کوئی بھی غیر تحقیقی بات قلم سے نکل چکی ہو اور بندے کو الہدی والے یا کوئی بھی ساتھی مطلع کرے گا تو میں غلطی ماننے میں عار نہیں بلکہ فخر محسوس کروں گا اور برملا اپنی بات سے رجوع کروں گا۔ (انشاء اللہ)
- (۲) اگر اس کتاب میں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں۔

کتب خانوں والے مولف سے رجوع کریں

مرتب: مفتی محمد اسماعیل طورو

فاضل و تخصص بنوری ناؤن کراچی نمبر 5، ایم اے اسلامیات پشاور یونیورسٹی

ای میل: islaminpak@yahoo.com

فون: 051-5481892, 03335103517 (مغرب کے بعد)

انتساب حوا کی بیٹی کے نام

عورت دنیا پر فطرت کا وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بغیر دنیا کا حسن اور زندگی ادھوری اور گھر کی زینت نامکمل ہے۔ پاک رب نے اگر دنیا میں پیغام (قرآن) بھیجا اس میں دو سورتوں کا نام سورۃ النساء (یعنی عورتوں کی سورت، سورہ نساء اور سورہ طلاق) رکھا محمد ﷺ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن زبان مبارک پر دو باتیں ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو۔ اور عورتوں کے حقوق Women's Rights کا خیال رکھو۔ قرآن کھول کر دیکھیں اس نے والد کو اگر چاند کہا ہے تو ماں کو سورج کہا (سورۃ یوسف) اس لیے کہ مرد کی عزت و وجود کے دیئے اگر جلتے ہیں تو اسی عورت ذات کے مرہوں منت ہے۔ عورت عورت ہے لیکن سب سے اعلیٰ انسان نبی کی ماں بنتی ہے۔ حیاء، عفت، عظمت اور دل کی صفائی اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ اگر آپ غور و فکر کا ترازو رکھیں۔ تو دل و دماغ کی آنکھیں آپ کو بتا دیں گی۔ کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی محبت اپنے بیٹے، بھائی والد اور خاوند کی محبت و الفت سے بدرجہا مستزاد Superior ہوتی ہے۔ اگر حضور ﷺ کی بعثت سے قبل جاہلیت اس کو زندہ درگور کرے اور میراث میں تقسیم کرے اور کافر ممالک اس کو انسان و حیوان سے نچلا درجہ دے تو اسلام کا خورشید طلوع ہوتے ہی پہلی بار عورت کے حقوق کا اعلان کرتا ہے۔

لیکن اس صنف نازک کے ساتھ دوا لیے ایسے ہوئے کہ سادہ ذات نے اس کو نہ سمجھا۔ بلکہ ایک کو اپنا "حق" اور دوسرے کو اسلام سمجھا۔ پہلا المیہ "عریانیت" لے آیا۔ اور دوسرے المیہ نے اگرچہ "اسلام" کا نام تو پیش کیا یہ اسلام وہ تھا جس کو پہلے "مغربیت" میں غوطہ دیا گیا تھا۔

پہلا المیہ "آزادی نسواں" کا ہے۔ جس نے عورت کو انیر ہوئیں، شوہن

سہاؤں گرل، ریسپشن پر بٹھانے سے لیکر کنڈیکٹر تک بنایا اور عریاں کر کے

سکس کے ذریعے فیکٹری کا گھنیا مال بیچا گیا اور مرد کی ہوس کیلئے سکون بنا دیا

عورت نے نہ سوچا کہ میں تو مسلمان ہوں غیرت تمند ہوں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اختلافات سے بچ کر اصل نشانے پروار.....

پاک رب کی قسم۔ کتاب لکھتے وقت اور اب بھی ہمیشہ میں دل میں اس بات پر کڑتا اور پریشان رہتا ہوں اور اکثر میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ وہ بچیاں اور مستورات جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتی تھیں، شرعی پردہ نہیں کرتی تھیں اور دین سے دور تھیں لیکن ”الہدیٰ“ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے تجویز، پردہ اور دین کی قربت حاصل کر لی۔ لیکن وہ جب میری کتاب پڑھیں گی تو وہ بیچاری پریشان ہوگی۔ کہ یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے ہم کہاں جائیں؟ لیکن پیاری قابل احترام بہنوں! ان چیزوں پر ہم کو اشکالات نہیں ہم ان چیزوں سے خوش ہیں۔ لیکن یہ کتاب کسی پرائیک اور ہٹ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو ”دفاع“ اور ”رد عمل“ ہے ”الہدیٰ“ کے اس طرز فکر اور غلطیوں کا جو ان سے ہوئی ہیں۔ مثلاً مطلق تقلید پر رد کر کے انہوں نے مفسرین، محدثین اور فقہاء کا بستہ گول کر دیا۔ جن باتوں پر اسلاف سے اجماع آ رہا ہے اسی میں رخنہ ڈال دیا اور اپنا نصاب مخصوص مکتبہ فکر کے متشد علماء کی فکر اور فردی اختلافات سے بھر دیا ہے اگرچہ فردی اختلافات میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ تو مجبوراً ہم کو مسئلہ کی اصل حقیقت اور اپنے اوپر اعتراضات کے جوابات دینے پڑے۔ تاہم بشری تقاضا کو مد نظر رکھ کر ہم سے سخت الفاظ بھی نکل گئے اگرچہ ایسے سخت الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ کتاب کے اخیر میں معذرت نامہ کے ساتھ ہم نے ایسے سخت الفاظ ختم بھی کر دیئے۔ باقی کام کس طرح کیا جائے تو؟ تو اسلام ہم سے اصل نشانہ (لوگوں کی عقائد کی اصلاح، بدعات سے نفرت، امت میں اتفاق، گناہوں اور فحش میڈیا اور بے پردگی سے ڈراؤ) پروار چاہتا ہے۔

اسلام کے مشن کو آج انسانوں کی ”بھیز“ میں ”انسان“ کی تلاش ہے۔ ”خدا کے نام پر بولنے والوں“ کے درمیان اس کو اس انسان کی تلاش ہے جس کو ”خدا کے خوف نے چپ کر رکھا ہو“ ”دنیا“ کے پیچھے دوڑنے والوں کے درمیان وہ اس انسان کی راہ دیکھ رہا ہے جو ”آخرت“ کی خاطر کھڑا ہو گیا ہو۔ خدا کے نام پر ”خوشیاں“ منانے والوں کے درمیان

اور دوسرا الیہ یہ ہوا کہ ”اسلام“ کے نام پر اس چادر اور چار دیواری میں پھر اسے خات کو بدن سے چمکی چادروں اور سکارفوں کیساتھ باہر نکالا گیا۔ اس سے دھرنے کروائے گئے۔ ریلیاں نکلوائی گئیں اور ہاتھ کی زنجیریں بنوا کر فاسق و فاجر کمرہ مینوں سے تصویریں کچھوائی گئیں اور اسلام کے نام پر سیاست میں لایا گیا اور فارم دے کر فیشتی پردہ میں ملبوس کرا کے این جی اوز کی طرح ”ڈور ٹو ڈور“ ممبر سازی کیلئے پھرایا گیا۔ عورت کا حقیقی منصب Position ان دنیاوی و سیاسی خود غرضیوں میں کہیں کھو گیا۔ وہ اعلیٰ اور ارفع درجوں کی تلاش کیلئے ادنیٰ و اسفل حیثیتوں تک کھینچ لائی گئی۔ اس فریب زدہ عورت کی مظلومیت و ذلت پر دل حسرت و افسوس سے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔

بہر حال میں اپنی اس علمی کاوش کو (حوا کی عظیم بیٹی) کے نام منسوب کرتا ہوں ہونسی رشتہ کے لحاظ سے میری پھوپھی صاحبہ ہیں جن کی آغوش محبت میں پل کر بڑا ہوا ہوں وہ جنہوں نے بچپن میں ہی مجھے مادر مہربان کی منتقلی، جدائی اور سایہ عاطفت سے محرومی کے صدمہ سے بچایا۔ اپنے تالیف نیم شمی اور آہ سحر گاہی سے رحمت خداوندی کا سزاوار بنایا۔ جس سے میرے اندر خدا شناسی اور دین فہمی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جو کچھ بھی ہوں، ان کی توجہ، انفاق، جہد مسلسل اور مخلصانہ دعاؤں کا اجر اور ثمر ہوں۔ وہ اب اس فانی دنیا سے دار البقاء کی طرف کوچ کر چکی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی بے حساب رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

ع مضت الدهور وما اتین بمثلہ

ولقد اتیٰ فعبجن عن نظر انہ

فہرست الہدی انٹرنیشنل (جلد اول)

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
9	تقاریظ	۱
20	پہلے مجھے پڑھیے	۲
23	مقدمہ	۳
24	گورباچوف کا اعتراف حقیقت	۴
26	سرگودھا سے ایک بہن کا درد بھرا مراسلہ	۵
32	واعیہ	۶
34	ایک اہم نوٹ	۷
36	اہل سنت والجماعت خفی	۸
39	پاک و ہند میں اسلام کون لائے	۹
44	تقلید	۱۰
48	تقلید امام ابوحنیفہؒ	۱۱
51	اذا صح الحدیث فہو مذہبی	۱۲
54	دور صحابہ میں تقلید کی مثالیں	۱۳
57	غیر مقلدین کی کہانی غیر مقلدین کی زبانی	۱۴
58	قرآن وحدیث کے نام نہاد مبلغین کی کہانی انہی کی زبانی	۱۵
65	قرآن وحدیث کے نام نہاد مبلغین کی خانہ جنگی	۱۶
69	انگریز اور اسلام دشمنی	۱۷
70	آزادی ہند میں انگریز کی بربریت	۱۸
73	عالمی یہودی تحریکیں	۱۹
75	امریکن پولیٹیکل سیکرٹری اور الہدی کی حمایت	۲۰
82	این جی اوز	۲۱
	این جی اوز کا طریقہ واردات	۲۳

وہ اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہے جس کو خدا کی یاد نے "روئے" پر مجبور کر دیا ہو۔ اپنی "اتا" کا جھنڈا اٹھانے والوں کے درمیان اس کو اس انسان کی تلاش ہے جس نے خدا کو اس طرح پایا ہو کہ اس کو پاس ایک "بے اتاروح" کے سوا اور کچھ باقی نہ رہ گیا ہو۔ "دین کے نام پر لڑنے والوں" کے درمیان وہ اس انسان کو تلاش کر رہا ہے جس نے "دین کی خاطر لڑائی" بھڑائی چھوڑ دی ہو۔

"حاسبوا اغیار کم" (دوسروں کے عیوب کی جانچ پڑتال میں لگے رہو) کا جھنڈا اٹھانے والی فوج کے درمیان وہ ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہو جو حاسبوا انفسکم (اپنی غلطیوں کی اصلاح میں لگے رہو) کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج اسلام کو مطلوب ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعہ اسلام دوبارہ فکری غلبہ کا مقام حاصل کریگا۔

آج اسلام کو ایسے انسان درکار ہیں جو اپنے کو اس حد تک خالص کریں کہ وہ "خواہر" سے گزر کر حقیقت کو دیکھنے لگیں۔ جو اس صبر کے حامل ہوں کہ غیر متعلق "مسائل" سے اپنا دامن بچا کر "اصل نشانہ" برآپنی ساری توجہ مرکوز رکھیں۔ جو "آخرت" کے مقابلے میں "دنیا" کو اتنا پیچ سمجھیں کہ دنیا کی ہر قربانی دنیا کے لیے آسان ہو جائے جو اتنے "زیادہ حقیقت" پسند ہوں کہ اپنے مقابلوں میں دوسروں کی "خوبی" دیکھ سکیں اور اپنی "سیٹ" پر دوسرے کو بٹھا سکیں۔ جو "حقائق" کو اس طرح دیکھنے لگیں کہ کوئی "لفظی شوشہ" انہیں اس بد کانے والا ثابت نہ ہو۔ جو "منفی جذبات" سے اس قدر خالی ہوں کہ کوئی "ذاتی رنجش" انہیں منحرف نہ کر سکے اور کسی کی "ترقی" انہیں "حسد" میں مبتلا نہ کرے۔ جو دوسرے کو اپنے "مقام" پر رکھ کر دیکھ سکیں اور اپنے کو دوسرے کے مقام پر۔ جو "خواہر" سے زیادہ "حقیقت" کے دلدادہ ہوں اور "حال" سے زیادہ "مستقبل" پر نظر رکھتے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے بجائے آخرت میں جیتے ہوں اور اپنی "بڑائی" کے بجائے خدا کی "بڑائی" میں گم ہو چکے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں نے دور اول میں اسلام کو "غالب فکر" کا مقام عطا کیا تھا اور ایسے ہی لوگ "دور ثانی" میں بھی اسلام کو غالب فکر کا مقام عطا کریں گے

انشاء اللہ تعالیٰ

۲۲	این جی اوز اور علماء حق کے خلاف ان کا محاذ	85
۲۳	خواتین کیلئے الہدی انترونیشنل کے گمراہ کن مسائل	91
۲۵	بغیر طہارت کے قرآن چھوٹا	95
۲۶	ایصال ثواب	96
۲۷	عورت اور مرد کی نماز میں فرق	99
۲۹	قضاء نمازوں کو دھرائانا ہے	104
۳۰	عمل بالقرآن	107
۳۱	نامحرم سے پردہ	111
۳۲	شرعی پردہ یا رواجی پردہ	112
۳۳	عورتوں کا مسجد میں نماز	113
۳۴	رفع یدین	118
۳۵	بغیر محرم کے سفر کرنا	119
۳۶	زبان سے نیت۔ قربانی	120
۳۷	ایک مجلس میں تین طلاقیں	121
۳۸	مٹھنوں سے شلوار نیچے کرنا	122
۳۹	داڑھی ایک مشیت	123
۴۰	ٹی وی وی سی آر اور ڈش	124
۴۱	عورت کیلئے بال کٹنا	126
۴۲	وضو کی دعائیں	127
۴۳	ہم کون؟	131
۴۴	الہدی کی مخالفت	132
۴۵	عورت دین کا کام کس طرح کرے	132
۴۶	اختلاف اور اتفاق	135
۴۷	محمدی کون	140
۴۸	الہدی والوں کے خلاف جامعہ فاروقیہ کراچی کا فتویٰ	143

۱۴۹	جامعہ اشرفیہ لاہور کی تصدیق	۴۹
۱۴۹	اکوڑہ خشک کا فتویٰ	۵۰
۱۴۹	دارالعلوم کراچی کا فتویٰ	۵۱
۱۴۹	نصرت العلوم گوجرانوالہ کا فتویٰ	۵۲
۱۴۹	بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے علماء کی کارکردگی	۵۳
۱۵۰	الہدی والوں سے ایک سوال	۵۴
۱۵۲	اجتہاد	۵۵
۱۵۵	الہدی کی میڈم صاحبہ کا انٹرویو	۵۶
۱۵۹	ابن تیمیہ کی فصیحیت	۵۷

﴿الہدی انٹرنیشنل (جلد دوم)﴾

﴿فہرست﴾

۱	۱۶۲	مقدمہ
۲	۱۶۴	جن چیزوں پر کام کی ضرورت ہے
۳	۱۶۶	تقلید کی حقیقت
۴		تقلید اور عدم تقلید
۵		قرآن وحدیث کی موجودگی میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟
۶		ضروری بات
۷	۱۶۷	اسلاف پر اعتماد کیوجہ
۸		کیا قرآن کریم سے ہمیں تقلید کے اثبات کے بارے میں کوئی ہدایت ملتی ہے؟
۹	۱۷۰	کیا تقلید کے بارے میں احادیث سے کچھ پتا چلتا ہے؟
۱۰	۱۷۲	تقلید پر کیئے جانے والے اعتراضات و شبہات
۱۱		قرآن شریف میں آیا و اجداد کی تقلید
۱۲		چند احادیث تقلید کے رد میں اور انکی حقیقت
۱۳	۱۷۴	مزید اعتراضات
۱۴		چند مثالیں
۱۵	۱۷۶	تقلید (یعنی کسی مخصوص شخص کی تقلید) کی بھی کئی مثالیں عہد صحابہؓ و تابعینؓ سے ملتی ہیں
۱۶	۱۷۷	گزارش
۱۷	۱۷۹	اہل السنۃ والجماعت سے کیا مراد ہے؟
۱۸	۱۸۰	الجماعۃ اور سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟

﴿باب دوم﴾

نصوص قرآن، صحابہ کرامؓ کی شان میں

﴿باب سوم﴾

۱۹	۱۸۲	(۱) ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے؟
۲۰	۱۸۴	(تقلید شخصی) ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے
۲۱	۱۸۷	﴿باب چہارم﴾
۲۲	۱۸۸	مختلف آئمہ کے احادیث کو ترجیح دینے کے اصول
۲۳	۱۸۹	حدیث لینے میں امام ابوحنیفہؒ کا اصول
۲۴	۱۹۱	روایت حدیث میں ابوحنیفہؒ کا مقام
۲۵		حدیث میں ابوحنیفہؒ کا مقام
۲۶	۱۹۶	کیا امام ابوحنیفہؒ کے پاس زیادہ احادیث نہیں تھیں
		﴿باب پنجم﴾
۲۷	۱۹۷	(۱) دینی علوم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ
۲۸	۱۹۹	(۲) خود مطالعہ کر کے یا مفسر عرب میں دینی علم حاصل کر کے قرآن وحدیث سے استنباط کے نقصانات
۲۹		(۳) قرآن وسنت کے فہم و ابلاغ کی شرائط و وجوہات
۳۰		(۴) ولقد یرثنا القرآن فصل من مدکر کا مفہوم
۳۱		خود مطالعہ کر کے قرآن وحدیث سے استنباط کے نقصانات دینی کتب پر مکتوفیٰ دینے کے نقصانات
۳۲	۲۰۲	قرآنی احکام کی قسمیں
۳۳		حدیث
		﴿باب ششم﴾
۳۴	۲۰۷	اجماع کیا ہے؟
۳۵		حجیت اجماع پر آیات قرآنی
۳۶	۲۰۸	اجماع اور احادیث متواترہ

﴿باب ہفتم﴾

۲۷	(۱) فتویٰ دینا	210
۲۸	(۲) فتوں کا زمانہ	212
۳۹	فقہاء کے سات طبقے	
۴۰	فتوں کا زمانہ باب الفتن	
۴۱	(احادیث مبارکہ علیہ السلام، آثار)	

﴿باب ہشتم﴾

۴۲	سلف پر اعتماد	216
----	---------------	-----

﴿باب نہم﴾

۴۳	حنفی مسلک اور عمل بالحدیث یا ضعیف	
۴۴	احادیث کی حقیقت	
۴۵	ضعیف حدیث پر ذرا اور تفصیلی بحث	221
۴۶	ضعیف حدیث فضائل اعمال میں قبول ہے۔	226
۴۷	مرسل روایت پر علمی بحث	226
۴۸	اسماء الرجال اور بعض حضرات کا غلط رویہ	228

﴿باب دہم﴾

۴۹	ہم اور ہمارے علماء	229
۵۰	عالم کسے کہتے ہیں؟	230
۵۱	مدارس کا کردار ادھشت گردی کو فروغ دینے کا ذمہ دار کون مدارس یا عصری دانش گاہیں	231
۵۲	علماء کی جانچ پڑتال	237
۵۳	علماء برادری میں داخل ہونے والے نئے شخص کی جانچ پڑتال کیوں ضروری ہے؟	238
۵۴	معاشرے میں علماء کی اہمیت و ضرورت	239

۵۵	علماء دین دوسروں پر کیوں گرفت کرتے ہیں	240
۵۶	قرآن کی تفسیر کرنے کے ادب اور اصول	241

﴿باب گیارہواں﴾

۵۷	موجودہ فتنے اور انکی بحروی کی وجوہات	243
----	--------------------------------------	-----

﴿باب بارہواں﴾

۵۸	ان تحریکوں، جماعتوں، اداروں کے ذریعہ دین حنیف میں دراڑیں	246
۵۹	ان تحریکوں، جماعتوں اور ان کے ذریعے کیا سوچ پیدا کی گئی اور کہاں دین حنیف سے انحراف کیا گیا	247
۶۰	(۱) اجماع امت کی خلاف ورزی	
۶۱	قضائے عمری کی ادائیگی	249
۶۲	نفل نمازوں کی باجماعت ادائیگی	251
۶۳	عورت کی امامت	
۶۴	(۲) ترک تقلید کے نقصانات	
۶۵	(۳) صحابہ کرام، سلف صالحین پر بد اعتمادی، لاتعلقی اور بے نیازی	253
۶۶	(۴) تلبیس حق و باطل	254
۶۷	(۵) فقہی اختلافات کو ہوا دینا:	256
۶۸	(۶) مدارس، نصاب مدارس، عربی زبان علماء سے بدلفی بیزاری	258
۶۹	(۷) عربی زبان کا خاتمہ۔	259
۷۰	(۸) علماء کی تحقیر	260
۷۱	(۹) کم علمی کی حوصلہ افزائی (۱۰) تفسیر بالرائے	261
۷۲	(۱۱) اجتہاد کی دعوت	
۷۳	(۱۲) شخصیت پرستی	
۷۴	مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور مقصد تدریس؟	283
۷۵	سیاست اسلامیہ کیا ہے؟	

296	WebSites	۱۰۱
	E-Mails	۱۰۲
298	مؤلف کی تالیفات	۱۰۳
	اگر آپ دین کا بنیادی ضروری علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟	۱۰۴
	اعتذار	۱۰۵

266	مدارس کا کردار	۷۶
	ایک انگریز جان پومراپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں	۷۷
	شاعر مشرق کی رائے	۷۸
	مشہور ادیب قدرت اللہ شہاب	۷۹
267	(13) دین میں ایسی آسانیاں داخل کرنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں	۸۰
268	(14) آداب و مستجاب کو مکمل نظر انداز کرنا	۸۱
	یہ ادارے۔ تحریکیں۔ جماعتیں بظاہر کامیاب کیوں ہیں؟	۸۲
	عوام الناس کیلئے تجاویز، اصلاح کے امکانات	۸۳
270	اسلامیات میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی حقیقت	۸۴
	کرنے کا کام کیا ہے؟	۸۵
	اللہ سے انتہائی عاجزی سے ہدایت کی دعا	۸۶
272	عوام الناس پر حیرت	۸۷
	سمجھ میں آنے والی بات	۸۸
275	لطیفہ	۸۹
276	الہدی کی ایک طالبہ کی طرف سے سوال اور اس کا جواب	۹۰
278	الجواب ومنہ الصدق والصواب	۹۱
	الہدی اور کیلانی صاحب کون ہیں؟	۹۲
	الا حدیث الموضوعہ والضعیفہ نامی کتاب	۹۳
282	البانی پر تبصرہ	۹۴
	اگرچہ البانی خود تافض کا شکار ہوئے ہیں	۹۵
	ایک فقہ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟	۹۶
285	وحدت الوجود اور وحدۃ الشہود۔ دور وایات پر بحث۔ بخاری مسلم کے مطابق عمل؟	۹۷
286	لطیفہ	۹۸
290	دور وایات پر بحث	۹۹
291	علمائے کرام و مفتیان کے پتے	۱۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی﴾

کے ماہنامہ بینات کا تبصرہ

پیش نظر کتاب میں ماشاء اللہ دلائل اور معلومات کا بہت ہی عمدہ ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔۔۔ دور حاضر کے اس جدید فتنہ سے متاثرین کے لئے یہ کتاب داروئے شفا کا درجہ رکھتی ہے (ماہنامہ بینات ذوالقعدہ ۱۴۲۲ھ)

نوٹ۔ ماہنامہ میں اس کتاب پر دو صفحہ سے زائد تبصرہ ہے یہاں صرف چند الفاظ کا ذکر کیا گیا

﴿تقریظ﴾

﴿شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب﴾

اس پر فتن دور میں دین سے بیزاری اور مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے دور کر نیکی بڑی منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل اسٹرائق کا فتنہ بڑے زور شور سے اٹھا۔ تاہم نہاد مغربی مفکرین نے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر نیکی کوشش کی۔ تحقیق کے نام پر دین کے ابدی اصولوں کو ایسے نام سے پیش کیا تاکہ کم علم لوگ جو حیرت رہ گئے۔ ان تحریکات کے پیچھے یہودی، عیسائی اور مغربی دانشوروں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامی ریسرچ کے نام سے الحاد و دھرمیت کا نیا باب کھولا۔

ان تحریکات سے متاثرہ مشرقی ممالک میں اجتہاد کے نام سے جدت پسندی کا ایک نیا جال تیار کیا گیا۔ مغربی تہذیب نے سہل پسندی کا بیج مسلمانوں کی طبیعت میں بودیا تھا۔ اجتہاد اور جدت نے مہمیز کا کام کیا۔ امت مسلمہ کا عظیم حصہ تقلید پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان نئے فتنوں سے محفوظ رہا۔ تقلید کوئی معیوب اور خلاف شریعت چیز نہ تھی۔ فروعی مسائل میں امت کی اکثریت امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی تقلید کرتی ہے۔ اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔

برصغیر پاک و ہند کے مسلمان صدیوں سے فقہ حنفی کے پیروکار رہے۔ مغل سلطنت اور ہندوستان میں عرصہ دراز سے مسلمانوں کی حکومتیں امور مملکت چلانے کیلئے فقہ پر عمل پیرا رہیں۔ یہی حال خلافت عثمانیہ ترکیہ کا رہا۔ انہوں نے بھی صدیوں تک امور سلطنت کا نظام فقہ حنفی پر استوار رکھا۔

انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر کے اس نظام کی بساط کو لپیٹ دیا۔ اور پھر فقہ حنفی کے خلاف ایک طویل پلاننگ کروا کر اپنی ثقافت کو قابل عمل ہونے اور حقیقت کا مقابلہ کرنے کے لئے تقلید کے خلاف زبردست مہم چلائی۔ اور غیر مقلدین کے روپ میں ایک نیا گروہ پیدا کیا۔ جو پہلے وہابی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر انگریز سے درخواست کر کے اپنے لئے ”اہل حدیث“ کا نام الاٹ کرایا۔ (ترجمان وہابیہ)

اس طبقہ کا اہم مقصد بعض فروعی مسائل میں عوام کو الجھا کر اضطراری کیفیت میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ چند ایسے مسائل ہیں جنہیں امت کے اکابر ائمہ اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں۔ اور قرآن وحدیث سے اپنے دلائل کے بنا پر اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نہ کفر واسلام کے مسائل ہیں۔ نہ باہمی جنگ وجدال کا باعث ہیں۔

امت ان مسائل پر بحث کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ اور ہر مسلک کے لوگ باہم شبر و شکر ہو کر اپنے ائمہ کے اقوال پر عمل پیرا ہیں۔ اس کا مظاہرہ حرمین شریفین میں حج کے موقع پر ہوتا ہے۔

لیکن کچھ عرصہ سے ”غیر مقلدیت“ کا فتنہ اباحت، اسلاف سے نفرت، ائمہ کرام کی اباحت اور جدید تہذیب کے مضراثرات اختیار کرنے پر بڑی تندہی سے کام کر رہا ہے۔ انکی کم مائیگی کی طمانی بعض عرب ملکوں کی امداد انکی ناعاقبت اللہ لٹی اور سطحیت سے ہو رہی ہے۔ ”سلفیت“ کے نام پر ”سلف“ سے بدگمان کر نیکیا یہ نیا حربہ ”عرب شیوخ کی دولت پر پروان چڑھ رہا ہے۔

گذشتہ دنوں برطانیہ کے ایک رسالہ میں ایسے گروہ کے ایک ”ایک صاحب“ (لقمان سلفی) کا خط شائع ہوا ہے۔ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ہم مسلک (محمد ارشد سلفی صوبہ بہار) کے نام جو انڈیا میں رہتے ہیں۔ خط لکھا کہ ”جماعت سلفیہ کے علاوہ ہندوپاک کی تمام جماعتیں گمراہ اور باطل ہیں۔ واللہ میرے نزدیک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے سے زیادہ ایک حنفی المسلمک مسلمان کو راہ راست پر لاتا ہے۔ جامعہ ابن تیمیہ کے قیام کا اصل مقصد ملت کے درمیان سے حقیقت کے ناپاک اور زہر لیے جراثیم کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو ابوحنیفہؒ اور اسکی فقہ کی تقلید کی بجائے رسول اللہ ﷺ کی پیروی اور انکی احادیث پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرنا ہے۔ میرے خیال میں فقہ ایسی مکروہ اور ناپاک شے ہے کہ اس پر پیشاب کرنے سے پیشاب مزید ناپاک ہو جاتا ہے۔ (ماہنامہ المجدد)

ان الفاظ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سلفیت کے نام سے غیر مقلدیت آزادی اباحت اسلاف سے بیزاری اور فقہ سے نفرت کا جو بیج بویا جا رہا ہے۔ وہ کس انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے

لئے تقلید کی برائی بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ کہ تقلید شرک فی النبوه ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس مسئلہ کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی احادیث و ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ اس تفسیر پر جو امام ابوحنیفہؒ نے بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے نزدیک درایت و فقہ و حدیث میں اعلیٰ پایہ پر ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ امام صاحب کا فقہ الامت ہونا تمام امت کو تسلیم ہے۔ اور ان کے علوم اس پر شاہد عدل ہیں۔ اس تفسیر کی بنا پر تقلید شرک فی النبوه کیونکر ہو گیا۔ اسلئے کہ جسکے نزدیک تقلید کا یہ درجہ ہوگا اسکے نزدیک اتباع حدیث مقصود بالذات ہوگی۔ اور امام ابوحنیفہؒ محض واسطہ فی التفہیم (سمجھانے کا ذریعہ) ہوں گے۔ جو شخص بلا واسطہ عمل بالجہد کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ حدیث کا اتباع اپنی فہم کے درجہ سے کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی امام کا مقلد ہے وہ ایک بڑے شخص کے فہم کے واسطے سے حدیث کا اتباع کرتا ہے۔ اور یقیناً سلف صالحین کی فہم و عقل و ورع و تقویٰ دیانت و امانت خشیت و احتیاط ہم سے اور آپ سے زیادہ تھی تو بتلائیے عمل بالجہد کس کا کامل ہوا؟ آپ کا جو اپنے فہم کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یا مقلد کا جو سلف کے ذریعے سے حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ اہل انصاف خود کریں۔

پاکستان میں کچھ عرصہ سے طالبات اور بچیوں کے مدارس کی طرف علماء کرام نے خاص توجہ مبذول فرمائی۔ جسکے نتیجہ میں سینکڑوں مدارس وجود میں آ گئے۔ ان مدارس میں قرآن و حدیث اور سب اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اکثر مدارس کا تعلق ملک کے مشہور تعلیمی بورڈ ”وفاق المدارس“ سے ہے۔ ان مدارس کے قیام سے ملک میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ خاندان کے خاندان دین سے واقف اور علوم نبویہ سے روشناس ہو گئے ہیں۔ جو خاندان دین کے ابجد سے بھی واقف نہ تھے وہ قرآن و حدیث کے عالم بن گئے۔ ان مدارس میں وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ جو سالہا سال سے مدارس دینیہ میں رائج ہے۔ اور علماء نے بڑی محنت سے اس کو مرتب کیا ہے۔ ان بچیوں کے مدارس کی مقبولیت کی یہ واضح دلیل ہے۔ کہ تعداد کی زیادتی کیوجہ سے داخلے بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ امریکہ برطانیہ کینیڈا جیسے مغربی ملکوں کے رہنے والے دیندار مسلمان اپنی اولاد کو داخل کرنے کے لئے مسلسل بھیج رہے ہیں۔ ان اداروں میں علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ بچیوں کو دینی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ان بچیوں کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ کہ ان کے لئے حضرت عائشہ صدیقہؓ حضرت خدیجہ کبریٰؓ حضرت فاطمہؓ الزہرہؓ ازواج مطہراتؓ اور صحابیاتؓ کا کردار اور ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد علموا نساء کم سورۃ النور فان منها الحجاب (اپنی عورتوں کو سورہ نور رکھاؤ اس میں

پردہ کا حکم ہے) ان کے لئے قابل تقلید ہے۔ سورہ قصص میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے بارے میں فحشاء تہ احذہما تمشی علی استحياء سے حیاءت اور پاک دامن کا جو تصور پیش کیا گیا ہے۔ اسی پر کاربند رہنے کی تعلیم ان دینی اداروں میں دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے دین کے خلاف سازشوں اور مدارس دینیہ کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ”الہدی انٹرنیشنل“ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس ادارہ کے ذریعہ سے جوابات حیات ضلالت اور آزادی کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ نیز نوجوان بچیوں کو ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ جن سے دین میں پستی اور اسلام کی طرف رغبت کی بجائے مغربی معاشرہ کے اثرات ان میں پھیل رہی ہیں۔ ملک کے سنجیدہ اور دیندار طبقوں نے ان کے طرز عمل کو محسوس کیا۔ پریس اور دیگر ذرائع میں ان کے کردار اور مشکوک طرز عمل کو موضوع بحث بنایا گیا۔

مولانا مفتی محمد اسماعیل طورو (مفتی جامعہ اسلامیہ۔ راولپنڈی صدر) ایک صاحب عمل اور درودل رکھنے والے عالم اور موجود فتن پر گہری نگاہ رکھنے والے صاحب بصیرت شخصیت ہیں۔ انہوں نے ”الہدی“ کے اس کردار کو اجاگر کرنے کیلئے محنت کی ہے۔ اور اس فتنہ سے بچنے کیلئے قوم کو متوجہ کیا ہے۔ جسمیں وہ بہتر طریقہ سے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور عام مسلمانوں کیلئے ذریعہ ہدایت بنائے۔ آمین
ثم آمین (شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری) سعید الرحمن (صاحب مدظلہ)

سابقہ وزیر مذہبی امور اسلامیہ جمہوریہ پاکستان

۱۵-۱-۲۲ھ

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿محترم جناب انجینئر شبیر احمد کا کاخیل کا تبصرہ﴾

اس کتاب میں نہایت دلوزی اور تحقیقانہ انداز سا گراہ لوگوں کے ٹوٹے کو بے نقاب کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی زندگی اور قوت تحریر میں برکت عطا فرما کر ان کی مساعی کو اعلیٰ درجے کی قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین

قرآن مجید امت تک پہنچا اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات امت کے سامنے آئے۔ بلکہ شیعہ تو تحریف قرآن کے بھی قائل ہو گئے۔ تو پھر دین و ایمان کہاں رہا۔ اسی طرح دشمنوں نے یہ طریقہ نکالا ہے۔ کہ نام نہاد مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں بڑی بڑی رقوم خرچ کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے۔ کہ جو دین انہیں حضرات صحابہ کرامؓ تابعین عظامؓ سلف صالحینؓ مفسرینؓ محدثینؓ فقہاء مجتہدین اور ائمہ اربعہ کے ذریعہ پہنچا ہے۔ اسی پر قائم رہیں۔ نئے تقریر کرنے اور مضامین لکھنے والے مجتہدین اور مخرقین کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اور اضلہ اللہ علیٰ علم کا مصداق ہیں۔ سورۃ النساء میں فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تُوَلِّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ مَصِيْرًا (سورۃ النساء)

ترجمہ۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسولؐ کی۔ جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ۔ اور چلے سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف۔ تو ہم حوالہ کریں گے۔ اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی۔ اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں۔ اور وہ بہت بری جگہ پہنچا۔

(الیٰ آخرا لایہ) اس میں غیر سبیل المومنین کا اتباع کرنے والے کو مستحق دوزخ بتایا ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ المومنین کا مصداق حضرات صحابہؓ تو ضرور ہی ہیں۔ جو شخص ان کے راستہ سے ہٹے۔ وہ اپنا انجام سوچ لے۔

آپ کے ہاتھوں میں موجود یہ چھوٹا سا رسالہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس میں ایک آزاد خیال اور جدت پسند تنظیم الہدی انترنیشنل پر موقع محل کے مطابق گالی گلوچ سے خالی تنقید برائے تعمیر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے۔ کہ اس کو غور سے پڑھیں۔ اور موجودہ دور کے فتنوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور مولف مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔

امین واللہ المستعان محمد عاشق الہی عفا اللہ عنہ المدینۃ المنورہ ۵ لامضان المبارک ۱۴۲۱ھ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری مقیم مدینہ منورہ

یہ زمانہ شرور و فتن کا ہے طرح طرح فتنے وجود میں آرہے ہیں۔ ”مسلمان نام“ کے لوگوں کو یہود و نصاریٰ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو مضامین لکھتے یا تقریر کرتے ہیں۔ بظاہر اسلامی مضمون ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ظاہری طور پر یا اشاروں میں مخفی طور پر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ جو مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صاف سیدھے طور پر اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو ہیرا پھیری سے کام چلاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تہجد پسندی کی دعوت دے کر اصل اسلام سے ہٹاتے ہیں۔ اور ہر مرد و عورت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ تم خود مجتہد ہو تمہیں علماء دین سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، نئے مزاج کے لوگ جنہیں اسلامی اعمال اور احکام پر چلنا گوارا نہیں ہوتا وہ ان لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں۔ اور بے پڑھے مجتہد کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ دین وہی ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرور عالم ﷺ سے حاصل کیا۔ اور آگے بڑھایا ان سے تابعین نے لیا اور ان سے تبع تابعین نے لیا جو عقائد و اعمال قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور احکام کی تفصیل خلفاء عن سلف منقول اور ماثور ہے۔ اسی پر چلنا ضروری ہے پرانے زمانہ میں ”معتزلہ“ نام کا ایک فرقہ نکلا تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل التوحید والانصاف کہتے تھے۔ اور حضرات صحابہؓ اور ان کے تبعین کو گمراہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ قرآن مجید نے حضرات صحابہؓ اور تابعین کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا تمغہ عنایت فرمایا ہے چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔

وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (سورۃ التوبہ)

ترجمہ۔ اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے۔ اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ۔ اللہ راضی ہوا ان سے۔ اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ اور تیار کر رکھی ہیں۔ واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں۔ نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں ہمیشہ۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔

معتزلہ اور روافض کے نزدیک جب حضرات صحابہؓ ہی ہدایت پر نہ رہے۔ جن کے ذریعہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿پہلے مجھے پڑھیے﴾

میرے محترم دوست اور پیاری ماؤ بہنو! سب سے پہلے آپ اور میں یہ متعین Determine کریں۔ کہ ہم کون ہیں؟ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم کب سے آرہے ہیں؟ اور الہدی انٹرنیشنل والے کون ہیں؟ ان کی تاریخ کہاں سے ہے؟

تو سمجھ لو ہم اہلسنت وجماعت ہیں۔ جن کے چار بڑے مکاتب فکر ہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چار ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ ان میں فردی اختلاف ہے۔ نہ کہ اصولی اور عقائد کا۔

فردی اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آرہا ہے۔ صحابہ کے مبارک دور سے 1800ء تک کوئی دنگ فساد Riot نہیں ہوا۔ غور فرمائیں! پاک و ہند، بنگلہ دیش، ترکی، افغانستان، چین اور روس کی آزاد تمام ریاستیں حنفی ہیں۔ اور سعودیہ کی اکثر عوام اور حکومت حنبلی ہے۔ باقی ممالک میں شافعی اور مالکی ہیں۔

میری پیاری ماؤ بہنو! ہم غوری، سلطان سوری، سلطان محمود غزنوی، ابدالی، سلطان ٹیپو جیسے عظیم کمانڈروں اور سپہوتوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مقلد حنفی تھے۔ پھر اکثر اسلامی سلطنتیں States مثلاً خاندان غلامان، خوارزمی خاندان، سلجوقی خاندان، خلافت عثمانیہ اور مغل خاندان اور بنی عباس کے سارے کے سارے قاضی حنفی مقلد تھے۔ انہوں نے ہزار سال سے زائد عالم اسلام پر حکومت کی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے مقلد حنفی تھے۔

یہ غیر مقلد اور الہدی انٹرنیشنل والے کہاں سے آئے؟ کمانڈر ہمارے سلطنتیں ہماری اور علاقے ہم نے فتح کئے۔ اور یہ لوگ اگر تقلید کو کفر یا شرک یا گمراہی یا اندھا پن کہیں۔ 1888ء میں انگریز ملکہ برطانیہ نے آزادی مذہب کی گولڈن جوبلی منائی اور غیر مقلدین کی درخواست پر غیر مقلدین کو "اہل حدیث" نام الاٹ کیا گیا۔ یہ باتیں اہل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ (ترجمان وحابیہ)

مکہ اور مدینہ پر سینکڑوں سال سے زائد اور خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام پر پانچ سو سال تک حکومت کی۔ اور اب مکہ اور مدینہ میں حنبلی حکومت ہے۔ پہلے بھی مقلد تھے۔ اب بھی مقلد ہیں۔ بہت سے لوگ سعودیہ مکہ و مدینہ کے بعض مسائل سے غلط فہمی کا شکار ہو کر غیر مقلدین یا الہدی انٹرنیشنل کے مسائل سے متاثر Impress ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سعودیہ والے مقلد حنبلی ہیں۔ مکہ اور مدینہ

میں 20 رکعات تراویح ہیں۔ اور غیر مقلد لوگ 8 رکعات تراویح پڑھتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ والے جنازہ کی نماز اور نماز میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ تقلید کو رحمت کہتے ہیں۔ اور غیر مقلدین تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ باقی وہ جو رفع یدین کرتے ہیں۔ یا آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے۔ اور جس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ وہ مسائل بھی قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل سے مزین ہیں۔ جن کو آپ اس کتاب میں پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اس سے متاثر ہیں۔ کہ مکہ اور مدینہ میں رفع یدین ہے۔ تو مکہ اور مدینہ پر ڈیڑھ سو سال سے حنبلی حکومت ہے۔ تو ان کی فقہ کے مطابق رفع یدین اور آمین بالجبر بالکل ٹھیک ہے۔ سینکڑوں سال سے زائد اور خلافت عثمانیہ کے دور میں پانچ سو سال تک حنفی حکومت تھی۔ وہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں۔

قرآن و حدیث کے نام نہاد داعی کہتے ہیں۔ کہ حضور اکرم ﷺ ایک دین لے کر آئے تھے۔ تمہارے چار مکاتب فکر School of thoughts کیوں ہیں۔ ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے۔ ہمارا اختلاف فردی ہے۔ جو صحابہ کے دور سے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے اختلاف پیدا کیا۔

۱۸۸۸ء سے لے کر آج تک نام نہاد قرآن و حدیث کے نام لیواؤں نے دس فرقے بنائے ہیں۔ اور بعضوں نے بعض پر کفر کے فتوے لگا دیئے۔ اہل حدیث حضرات کے نو فرقے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ جماعت غرباء اہل حدیث۔ ۲۔ کانفرنس اہل حدیث ۱۳۲۸ھ۔ ۳۔ امیر شریعت صوبہ بہار ۱۳۳۹ھ۔ ۴۔ فرقہ ثنائیہ ۱۹۳۸ء۔ ۵۔ فرقہ حنفیہ عطائیہ ۳۰۔ ۱۹۲۹ء۔ ۶۔ فرقہ شریفیہ ۱۳۳۹ھ۔ ۷۔ فرقہ غزنویہ ۱۳۵۳ھ۔ ۸۔ جمعیت اہل حدیث ۱۳۷۰ھ۔ ۹۔ انتخاب مولانا محمد الدین ۱۳۷۸ھ (خطبہ امارت صفحہ ۲۶ امام غرباء اہل حدیث کی کتاب)

اور اب الہدی انٹرنیشنل دسویں جماعت ہے۔ جنہوں نے عورتوں میں کام کی ذمہ داری Responsibility اٹھائی ہے۔ اہل حدیث غیر مقلدین کے دس فرقوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور کسی مالکی شافعی حنفی اور حنبلی نے آپس میں کسی کے خلاف نہیں لکھی۔ لہذا آپ اہلسنت وجماعت جن مسائل پر قائم ہیں۔ وہ قرآن حدیث کے مضبوط Strong دلائل سے مزین ہیں۔ لیکن دین سے دوری اور اپنے مسلک کے مطالعہ کی کمی کی بناء پر ان کے دلائل بن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نماز میں آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ کسی بھی سنی راہگیر کو پکڑیں۔ اس سے آہستہ آمین پڑھنے کی دلیل پوچھیں۔ اس کو پتہ نہیں اب جب وہ غیر

مقلد کے دلائل سنے گا تو ضرور ان کا ہو کے رہے گا۔

لہذا پیارے دوستو اور محترم ماؤ بہنو! خود کو پہچانو "ہر نئی چیز لذیذ اور عمدہ ہوتی ہے" کے پیچھے مت جاؤ۔ جس پر تم الحمد للہ قائم ہو اس کی تاریخ موجود ہے۔ نئی تحقیق موجودہ دور کا بڑا فائدہ ہے۔ جو جماعت سینکڑوں سال سے پوری دنیا میں موجود ہے۔ جنہوں نے اسلامی حکومتیں چلائیں علاقے فتح کئے۔ جن کمانڈروں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ یہی غیر مقلد ہمارے ان اسلاف کو تقلید نہ کرنے کی وجہ سے دے بے الفاظ میں کبھی مشرک تو کبھی گمراہ تو کبھی اندھے کہتے ہیں۔ (یہی الہدی دین کے نام پر عورتوں کو آزاد خیال 'Liberal' علماء سے بے نیاز اور نو ماہ کا کورس کرا کر مسند حدیث پر بٹھا دیتا ہے)۔ اور فوراً ہی فروعی اختلافات چھیڑ کر کفر کے لئے ہتھیار مہیا کرتی ہے۔ کفر تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ کہ یہ آپس میں لڑیں اور افسوس عوام الناس پر بھی ہے۔ کہ دن رات کہتے ہیں۔ کہ فرقہ واریت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿مقدمہ﴾

میرے محترم دوستو بہنو اور بھائیو! کفر اپنے ہتھیار Weapons کو تیز کر کے فکری معاشرتی Social اور معاشی Economical اعتبار سے اسلام اور اہل اسلام کی بنیادوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لئے آب و تاب کے ساتھ میدان کارزار میں اتر چکا ہے۔ اور بے چارہ مسلمان سادگی کی چادر اوڑھ کر ان کے رو میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یقین جانیئے کہ یہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے۔ کہ ان کی چال بازیوں Trick مکر و فریب میں اس قدر پھنس چکا ہے۔ کہ وہ صم بکم غمی کا مصداق بن چکا ہے۔ اور اگر اس کو کہا جائے۔ کہ بھائی تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم تو غرق ہو رہے ہو۔ تو گویا نشہ میں مخمور جواب دیتا ہے۔ چل پاگل میں تو کشتی میں جا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ بے چارہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ کہ یہاں اس کی مثال اس بچہ کی طرح ہے۔ جس کو کوئی شخص دو عدد جلیبیاں پکڑا دے۔ ایک سونے کی اور ایک کھانے والی تو بچہ کھانے ہی والی کی طرف لپکے گا۔ اور سونے والی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ بالکل اس طرح کفر کے مکر و فریب میں غرق شخص ناصح کی نصیحت کو نہیں سمجھتا۔ اور کفر کے کھانے کی جلیبی کی طرف لپکتا ہے۔

ان اشاروں میں بات کرنے کا مطلب واضح الفاظ میں یہ ہے۔ کہ کفر اور خصوصاً یہود و ہنود ہم سے تلوار کے ذریعے نہیں لڑ سکتا۔ اور نہ ہی یہ نکر لے سکتا ہے۔ اور غالباً مسلمان تب اس کو دشمن سمجھے گا۔ جب یہ میدان کارزار میں اترے گا۔ یا پھر مسلمان اس انتظار میں ہیں۔ کہ یہ نکر لے گا۔ تو پتہ لگ جائے گا۔ نہیں نہیں حملہ ہو چکا ہے۔ جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن انداز الگ ہے۔ اس مختصر سے رسالے میں ان کی فکری غلطیوں میں سے ایک غلطی (مذہبی آزادی) کا ذکر کروں گا اور معاشی اور معاشرتی وجہ و فریب کو ذکر نہیں کروں گا۔ بلکہ اس کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیتا ہوں۔

معاشی شرائط تو یہ کیلئے تو یہ بات کافی ہے۔ کہ ہاؤس فنانس کارپوریشن 'پرائز بانڈ' سودی قرضے 'انشورنس' لائری 'سٹ' حرام بینکنگ اور سودی خرید و فروخت کو عام کرنے کے لئے آلات نشریات اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹی وی اس کے لئے وقف ہے۔ یہودی سودی بچہ ہمارے تمام اسلامی ممالک کے بینکوں پر ایسا مضبوط ہے کہ مجال ہے کہ حرام سمجھنے کے باوجود اس سے بچا جاسکے اور فکری خلفشار اور چپقلش اس طرح پیدا کی جا رہی ہے۔ کہ فرقہ واریت کو عام کر کے عام مسلمان پریشان ہو۔ اور وہ پریشان ہو کر پوچھے۔ کہ میں کس طرف جاؤں۔ اور کس کی مانوں یہ کیا ہو رہا ہے؟

اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے۔ کہ آلات، نشریات اور کھیل کود نے بہت مدت سے اپنی طرف ایسا کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور جو اپنی قدر رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی عزت کے دلائل پیش نہیں کر سکتا۔ اور غیروں نے معاشرتی حملہ اس ترتیب پر کیا۔ کہ معاشرہ اخلاق سے صحت مند اور فاشی سے تنزلی کی رفتار کو تیزی سے طے کرتا ہے۔ اور اخلاق کو تباہ کرنے کیلئے انہوں نے آلات نشریات کو ہتھیار لیا اور ٹی وی، وی سی آر ڈس کیبلز کو گہری سازش اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے پروگراموں، تہذیبوں، ثقافتوں اور فلموں کے ذریعے مزین کر کے مسلمانوں کے اندر فاشی بے غیرتی اور بے حیائی کو عام کیا۔ جب بے غیرتی عام ہوتی ہے۔ تو چھوٹے بڑے کی تمیز، ذہن کی صفائی، تقویٰ، پاک نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آزادی نسوان، منصوبہ بندی، منصوبہ بندی کیلئے درکار خواتین، مخلوط ملازمت، ایڈز کے اشتہارات اور فیشن کے ذریعے زنا، اغواء، عشق، معاشرہ اور لو میرج کے راستے ہموار کئے گئے۔

بلکہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور ہیومن رائٹس کی رو سے ایسے گندے اور اسلام کے خلاف قوانین پاس کئے جا رہے ہیں۔ مثلاً رضامندی سے زنا درست، بغیر گواہوں کے نکاح جائز، غیرت کے نام پر قتل کے مسئلہ کو ہوا دیا، لو میرج جس میں والدین کی رضامندی نہ ہو ٹھیک، اسقاط حمل جائز، عورت کا عدالت سے یکطرفہ ڈگری لے کر خلع لینا درست، مجروں کو تحفظ دینے کیلئے اجازتی لائسنس اور شراب لائسنس وغیرہ جن سے ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں بلکہ خالص مادر پدر آزاد معاشرہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح مغربی ممالک میں ہو رہا ہے۔ جس سے مغرب تنگ آ چکا ہے۔ جس پر مولویوں نے نہیں بلکہ باقاعدہ مانے ہوئے غیر مسلم فلاسفوں، مفکروں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مز جوئی گور باچوف میخائل، ڈول پالیمان جنہوں نے اپنی کتابوں میں زور دیا ہے۔ کہ مشرقی معاشرہ جن اصولوں کی وجہ سے پر امن ہے۔ ان کے خاندانی سسٹم میں جس وجہ سے فراوانی ہے۔ اس کی وجہ اپنے مذہب پر عملدرآمد ہے ☆☆☆☆☆☆☆

گور باچوف کا اعتراف حقیقت

گور باچوف نے کتاب لکھی ہے، "سوشلزم کی تعمیر نو" اور اس نے اس میں ایک باب قائم کیا ہے۔ Perestroika میں لکھتے ہیں۔ (کہ مشرقی معاشرے میں جو مندرجات کارفرما ہیں۔ ان کو ہمیں اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔) لیکن اس اپنی شکل اور جرات مندانہ تاریخ کے پچھلے سالوں میں ہم خواتین کے ان حقوق اور ضروریات کی طرف توجہ دینے میں ناکام رہے۔ جو ایک "ماں" اور

گھر کی حیثیت میں نیز بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ان کے ناگزیر کردار سے پیدا ہوتے ہیں۔ خواتین چونکہ سائنسی تحقیق میں مشغول ہو گئیں۔ نیز زیر تعمیر عمارتوں کی دیکھ بھال میں پیداواری کاموں، خدمات اور دوسری تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رہیں۔ اس لئے ان کو اتنا وقت نہیں مل سکا۔ کہ وہ خانہ داری کے روزمرہ کے کام انجام دے سکیں۔ بچوں کی پرورش کر سکیں۔ اور ایک اچھی خاندانی فضا پیدا کر سکیں۔ اب ہمیں اس حقیقت کا انکشاف ہوا ہے۔ کہ ہمارے بہت سے مسائل جو بچوں اور نوجوانوں کے رویے ہماری اخلاقیات، ثقافت اور پیداواری عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ خاندانی رشتوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ اور خاندانی فرائض کے بارے میں ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ پروان چڑھا ہے۔ ہم نے عورتوں کو ہر معاملے میں مردوں کے برابر قرار دینے کی جو مخلصانہ اور سیاسی اعتبار سے درست خواہش کی تھی۔ یہ صورتحال اس کا تضاد آفرین نتیجہ ہے۔ اب اپنی تعمیر نو کے دوران ہم نے اس خالی پر قابو پانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ہم پریس میں، عوامی تنظیمات میں، کام کے مقامات میں اور خود گھروں میں ایسے گرما گرم مباحثے منعقد کر رہے ہیں۔ جن میں اس سوال پر بحث کی جا رہی ہے۔ کہ عورت کو اس کے خالص نسوانی مشن کی طرف واپس لانے کے لئے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہئیں۔ (Page.117)

اس سلسلے میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی خاتون اول مسز ہیلری کلنٹن کے دورہ پاکستان کے موقع پر شائع ہونے والی اس خبر کا حوالہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ

”امریکی خاتون اول مسز ہیلری کلنٹن اسلام آباد کالج فار گرلز کی اساتذہ اور طالبات کے ساتھ گھل مل گئیں۔ اور ان سے ایک گھنٹے سے زیادہ بے تکلفانہ گفتگو کی، مسز ہیلری کلنٹن نے طالبات سے ان کے مسائل دریافت کئے۔ طالبات نے دوستانہ انداز میں مسز ہیلری کلنٹن کو سب مسائل بتائے۔ فورتحہ ایئر کی طالبہ نائیلہ خالد نے امریکی خاتون اول سے پوچھا کہ امریکی طالبات کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اس پر امریکی خاتون اول نے کھل کر گفتگو شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طالبات کا مسئلہ تعلیم کی مناسب سہولیات کا فقدان ہے۔ تعلیمی اداروں میں فنڈز کی کمی کا مسئلہ ہے۔ مگر امریکہ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بغیر شادی کے طالبات اور لڑکیاں حاملہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح بے چاری لڑکی ساری عمر بچے کو پالنے کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ ایک دوسری طالبہ وجیہ جاوید نے کہا کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اس پر مسز ہیلری کلنٹن نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو خواہ عیسائی ہوں۔ یا مسلمان اپنے

مذہب اور معاشرتی اقدار سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ مذہبی و سماجی روایات اور اصولوں کے مطابق شادی کے بندھن میں بندھنا چاہیے۔ اپنی اور اپنے والدین کی عزت و آبرو اور سکون کو غارت نہیں کرنا چاہیے۔ سزہ ہلیری کنٹنن نے کہا۔ کہ پاکستان میں مذہبی روایات کا احترام کرتے ہوئے شادی ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں لڑکیوں کے مسائل کم ہیں۔“

گور باجوف کی پریشانی اور مشرقی معاشرے کے طرز پر زندگی گزارنے کے لئے تڑپ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور کنٹنن کی بیوی کے الفاظ بھی آپ نے ملاحظہ کئے۔ کہ انہوں نے مشرقی معاشرے میں گھریلو سسٹم نظم و نسق کا دل کھول کر اعتراف کر لیا۔ جس کی وجہ صرف اور صرف اسلام کی برکت ہے۔

تو مسلمان بہنو! تم اس زندگی کی طرف کیوں لپکتی ہو۔ جس سے مغرب جگ ہے۔ ہاں ہاں کچھ شیطانی مزہ اور نفسانی آزادی ہے۔ لیکن اس چیز کے عام ہونے کے بعد عمومی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصول پر چلنے میں تکلیف ہے۔ لیکن اس میں سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی اصول کا مسئلہ ہے۔ بہر حال اگر آپ غلطی کر رہی ہیں۔ تو کم از کم اپنی غلطی مانیں اور کہیں کہ میں غلطی پر ہوں۔ اور اپنی غلطی کی دعوت آگے ندیں۔ اور ان پریشانیوں کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کہ ہر بچہ بچی سکول جاتی ہے۔ اگر نصاب تعلیم مغربی تہذیب کے بجائے اسلامی تہذیب سے آراستہ کیا جائے۔ تو حالات بہت سازگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے۔ کہ کون کرے؟ اس کے لئے اسلامی حکومت کا قیام لازم ہے۔ اللہ رب العزت، خلفائے راشدین، عمر بن عبدالعزیز اور طالبان کی طرح ہوائیں یہاں بھی چلائے آمین ثم آمین۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆

نظام تعلیم ہی کے حوالے سے ایک بہن کا درد بھر امر اسلہ پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

﴿سرگودھا سے ایک بہن کا درد بھر امر اسلہ﴾

اسلامی تہذیب جس میں اسلام کے بنیادی عقائد اسلامی سیرت اسلامی کردار اسلامی طور طریقے وغیرہ شامل ہیں۔ اس اسلامی ثقافت کا طرہ امتیاز یہ ہے۔ کہ یہ کسی خاص قوم ملک یا نسل کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ اس کا مقصد تمام بنسنی نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ ثقافت اعمال صالحہ اور نیکی پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو اولیں درجہ حاصل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ کہ بچوں کے سامنے اپنی ثقافت کے مختلف پہلو صحیح طور پر پیش کئے

جائیں۔ بچے صحیح مسلمان بنانے میں مدد دینے کے لئے صحیح اسلامی ماحول کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایسی طرز زندگی ہر بچے کو ورثے میں ملتی ہے۔ بلکہ وہ ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ جس میں والدین، اساتذہ مدرسہ شامل ہیں۔ مدرسہ میں تعلیم کے علاوہ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا تعلیمی انقلاب اس لئے بھی منفرد ہے۔ کہ آپ ﷺ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی لازمی قرار دیا۔ قرآن کریم نے بھی آپ ﷺ کو صرف معلم ہی نہیں بلکہ مزی اچھی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وہ انہیں یعنی مسلمانوں کو اللہ کی آیات سکھاتا ہے۔ ان کو پاک کرتا ہے۔ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ تزکیہ کا ذکر اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ صرف معلومات میں اضافہ ہی تعلیم نہیں۔ بلکہ لوگوں کی اخلاقی اصلاح بھی جزء تعلیم ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے۔ کہ ہم نے تزکیہ کو تعلیم سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں پڑھ لکھ کر بھی بعض لوگ حیوان کے حیوان رہتے ہیں۔ ان کی اخلاقی تربیت خام رہ جاتی اور وہ اپنے علم کو خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مولانا رومی نے اسی لئے فرمایا تھا۔

علم را برتن زنی مارے بود علم را بدول زنی یارے بود
یعنی اگر علم کو تن پروری کے لئے استعمال کرو گے۔ تو یہ سانپ بن کر ڈسے گا۔ اگر اسے دل پروری میں استعمال کرو گے۔ تو یہ بہت مفید ہوگا۔ علم کا مقصد زندگی کو مفید تر اور پاکیزہ تر بنانا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب علم حاصل کرنے والا علم پر عمل بھی کرے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا۔ تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے عالم بے عمل کو چراغ کے قندیل سے تشبیہ دی ہے۔ کہ جو لوگوں کے لئے روشنی مہیا کرتا ہے۔ خود جل کر رہ جاتا ہے۔ آپ ﷺ دعاؤں میں بھی بے فائدہ علم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آج کے سائنسی دور میں علم جتنا عام ہے۔ عمل اتنا ہی نایاب ہے۔ عمل کے نایاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کہ

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں

آدی ہی آدی بناتے ہیں

عملی نمونہ کہیں شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عملی نمونے کو تو آپ کہاں تلاش کریں گے۔ آج تو جو علم ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس علم اور طرز علم کے ہوتے ہوئے عملی نمونے یوں ہی نایاب رہے گا۔ کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو نہیں جوڑا جا رہا۔

آج میں نے جس کرب اور دکھ کے اظہار کے لئے قلم اٹھایا ہے۔ وہ ہے۔ ہمارے کالجوں میں پڑھایا جانے والا انگریزی کا نصاب جو کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لئے لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔

عورتوں کی تعلیم کا کہیں یہ مقصد تو نہیں کہ آزادانہ معاشرتی ماحول پیدا کیا جائے۔ معاشرتی اور جنسی برائیاں پیدا کی جائیں۔ اور سکول میں ڈرائے، بچیوں کے تنگ و چست لباس، میئر کنگ، مخلوط تعلیم اور لڑکوں کے ساتھ آزادانہ گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس چیز سے مسلمان ڈر رہا تھا۔ وہ قریب نہیں بلکہ آگئی۔ اور وجہ تعلیم بنی۔ عورت کا تو عملی زندگی میں خوشگوار گھریلو ماحول بنانے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر عورت اور مرد کا ایک خاکہ بنایا جائے۔ جس سے ان کے فضائل اچھی طرح معلوم ہو سکیں۔ تو مرد کی ذات سے دلیری، ہمت اور تدبیر ظاہر ہوگا۔ اور عورت کی ذات کو دیکھیں۔ تو شرم و حیا، خوف بھروسا اور نرم دلی پائی جائے گی۔ اور یہ ایسی صفات ہیں جو عورت اور مرد میں تمیز پیدا کرتی ہیں۔ لیکن آج کل بی اے میں انگریزی لازمی کے لئے جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ عورت کی مندرجہ بالا تمام خصوصیات کو سیوتا ڈکرنے کے لئے کافی ہیں۔ اگر کوئی تعلیم عورتوں میں سے عورتوں کے جوہر مٹا دے۔ تو وہ معاشرہ کے راحت و آرام اور امن و آسائش کو کھو دے گی۔ اور نہ صرف مرد ہی بلکہ عورتیں بھی مصیبت میں پڑ جائیں گی۔ دنیا میں جو شخص جس کام کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے پورے طور پر انجام دینا اس کی سعادت و عزت کا باعث ہے۔ اور اس حد سے افراط و تفریط کرنا اور دوسروں کی تقلیدیں اتارنا اپنی عزت کا کھودینا ہے۔ ہم تو تقلیدیں اتارنے میں ایسے نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں۔ کہ خود اپنی سمجھ نہیں آتی۔ کہ ہم مسلمان کیا تھے۔ اور کیا ہو گئے۔ اب میں ایک بات حکمرانوں سے اور ماہرین تعلیم سے کروں گی۔ کہ بی۔ اے نیوکورس کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے۔ اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیئے۔ اور پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ دیجئے۔ کہ آپ کی غیرت آپ کی قومی حیثیت یہ گوارہ کرے گی۔ کہ آپ کی بیٹھی کسی غیر محرم استاد سے یہ کورس پڑھے۔ جناب میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں۔ کہ آپ ان مقاصد کی نشاندہی کریں۔ آپ اس نشوونما کا ذکر خیر کریں۔ آپ اس ترقی کا ڈنڈہ حورا پیشیں۔ جو یہ آپ کے ماہرین تعلیم اتنا بے ہودہ اور نفس نصاب مرتب کر کے نوجوان نسل کو.....

آخر میں یہ حق رکھتی ہوں پوچھنے کا۔ کہ آپ یہ بتائیں۔ کہ یورپ کے کتب خانے مسلمان مصنفوں کی کتب سے بھرے پڑے ہیں۔ اور وہ ہمارے آباؤ اجداد کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ لوگ ہمیں ان کا ننگا اور گندا کلچر پڑھا کر ترقی کے کون سے زینے پر چڑھا کے چھوڑیں گے۔ میں

آپ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ کہ اے میرے پاکستانی ماہرین تعلیم۔ کیا تمہارے پاس فنیہ غورث، ابوموسیٰ الخوارزمی، ابوریحان البیرونی، ابن بطوطہ، جابر بن حیان (علم کیمیا کا بانی) اپنی چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں تمہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جسے تم ایک نمونہ کے طور پر پیش کر سکو۔

آخر آپ لوگ یہ پورے یورپ اور امریکہ کے ڈرائے، افسانے اور شاعری پڑھا کر ہماری کوئی نشوونما کر رہے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی نشوونما کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ بیجانی نشوونما کو کافی فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اور لارڈ میکالے کی اولاد میں ہزار ہا فیملی پلاننگ کے ہوتے ہوئے روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

میرے سامنے کئی حوالے ہیں۔ اس پر میں نے بہت سوچا۔ کہ قارئین کو سمجھانے کے لئے نصابی کتب سے کچھ حوالے دیئے جائیں۔ لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی۔ کہ بہت سی معصوم بہنیں اس مضمون کو پڑھیں گی۔ ان کے بھائی پڑھیں گے۔ میں اسے بھی شرم و حیا کے خلاف سمجھتی ہوں۔ اس لئے میں عورت ہوتے ہوئے۔ اپنے قلم سے یہ تحریر نہیں لکھ سکتی۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گی۔ کہ ساری مخلوق کی لعنت ہو۔ ان لوگوں پر جو یہ بکواس اور بے ہودگی کو نصاب تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔ کیا ان کی بیٹیاں بہنیں نہیں ہیں۔ ان کے ضمیر کیسے مردہ ہو گئے ہیں؟ جناب ان ہی بیجان خنزیر Sensational کتابوں کا اثر ہے۔ کہ گوجرانوالہ کے ایک بہت مشہور ہرولڈ پروفیسر (نام مجھے معلوم ہے لیکن لکھنا مناسب نہیں سمجھتی) اپنی ہی سٹوڈنٹ جو کہ بی اے کی انگلش کی ٹیوشن پڑھتی تھی سے شادی رچا بیٹھا بیوی میکے جا بیٹھی اور بیٹے نے (جو خود بھی بی اے کا طالب علم تھا) چھت سے چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ باپ کے کروت پر۔ یہ ہے حال اس تعلیم کا اور یورپ کی نقل کا یہ تصویر کا ایک رخ تھا اب دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں رخ کی ابتداء ان اشعار سے کرتی ہوں۔

یہ سچ ہے کہ ہے قوم میں قحط انساں نہیں قوم کے سب افراد یکساں

سفال و حذف کے ہیں انبار گر یہاں

جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں ان میں پنہاں

چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ

ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں

یہ ایک پاکٹ سائز کتاب ہے جو کہ شاہد الطاف نے لکھی ہے۔ یہ کتاب تھرو آؤٹ عربی اردو اینڈ

انگلش میں لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسمائے حسنیٰ عربی میں انگلش میں ترجمہ پھر فضیلت بھی ساتھ انگلش میں ہے۔ اور سب سے نیچے اردو میں ترجمہ اور فضیلت درج ہے۔ ایک صفحہ پر ایک نام عربی اردو اور انگلش میں ہے۔ چند احادیث اردو اور انگلش میں کتاب کے شروع میں لکھی گئی ہیں۔

جناب ماہرین تعلیم صاحبان! اس کتاب کو پڑھیے بے شک زبان انگریزی ہے۔ لیکن ذکر میرے اور آپ کے رب العزت کا ہے۔ آپ حضرات اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ اور میری رائے یہ ہے۔ کہ اس کتاب کو ایف اے یا بی اے کی شاعری کی کتاب ختم کر کے رائج کیا جائے۔ ان شاء اللہ بہتر ایسے نتائج واضح ہوں گے۔

اے اہل وطن، جان وطن بن کے دکھا دو

اب خاک کے زروں کو بھی انسان بنا دو

انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی

حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو

ہو علم تو پھر کیا نہیں امکاں میں تمہارے

تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو

گور باچوف کی تحریر: مسز ہیلری کلنٹن کا مشرقی معاشرے کے پر امن ہونے کا اعتراف بہن کا درد بھرا مراسلہ پر آج عمل کی یہی صورت ہے۔ اگرچہ آپ کو سمجھ میں مشکل سے آئے گا۔

کہ بچی بڈل یا میٹرک تک سکول پڑھے۔ اور بس اس کے بعد اعلیٰ تعلیم (دینی تعلیم) کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اسی میں زندگی صرف کرے مختلف مضامین اکنائس، انجینئرنگ، فزکس اور کیمسٹری وغیرہ میں ڈگریاں حاصل کرنے کی عورت کو کوئی ضرورت نہیں۔ عورت پر ملازمت کا بوجھ نہیں۔ یہ خاوند کا کام ہے۔ عورت بچوں کی خدمت کرے۔ اور خاوند کو سکون فراہم کرے۔ اور اگر ڈگریاں لے لی۔ تو باہر جانا، گھر سے دور پڑھنا، ہاسٹوں میں رہنا اور دفتر میں ملازم بننا وغیرہ ہوگا۔ جس سے معاشرہ فحاشی کی طرف بڑھے گا۔ اور گور باچوف یہی رونا رو رہا تھا۔ اور انگریز فلاسفوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ کہ عورت گھر پر ہے۔ ملازمت اور چار دیواری کے باہر امور میں حصہ نہ لے۔ اس کے لئے اس عاجز کی کتاب ”حواء کے نام“ دیکھ لیں۔

جب تک اس بات پر عمل نہ ہوگا معاشرہ فحاشی، عریانی سے نہیں بچ سکتا۔ اس لئے تو شاعر نے کہا تھا۔

عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی
اب شمع محفل ہے پہلے چراغ خانہ تھی

جب پٹھانوں کے علاقوں میں چادروں اور پردوں میں لمبوس لڑکیاں سکول جاتی نظر آ جاتی ہیں۔ تو دل ہی دل میں کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح تم سکول جاتی رہی۔ تو موجودہ بے دین معاشرہ کی وجہ سے ایک نہ ایک دن یہ چادر بلکہ دوپٹہ بھی اترا ہوا ہوگا۔ اور آپ ایک دفتر یا ریسپشن یا آپریٹر کی سیٹ کی زینت ہوں گی۔ اور یانرس یا ڈاکٹر بنگرڈ اکثر اور کپاؤٹروں کے جھرمٹوں میں ٹپکتی ہوں گی۔ نعوذ باللہ من

ذالک

غور فرمائیں۔ شریعت سخت نہیں۔ جدید علوم کا مخالف نہیں ہے۔ بستی میں صرف ایک عالم چاہتی ہے۔ باقی بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عصری جدید تعلیم دو بچوں کو اکنائس، ریاضی، ٹیکنالوجی، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، الغرض سائنس کا مانا ہوا سکا لرنیٹاؤ۔ اور دیندار ماں اس کو دین بھی سکھاتی رہے۔ اور بچوں کو ملک و قوم کے لئے بہترین سرمایہ بناؤ۔ لیکن دوسری طرف کیا بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کہ آپ اس فکری، معاشی اور معاشرتی سیلاب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ کیا آپ سے پوچھ نہیں ہوگی؟ یا ہم بھی قبر و آخرت کو بھول کر ان کی رو میں بہہ جائیں۔

بہر حال ہمارا مقصد یہاں پر فکری سازشوں کے متعلق بات کرنی ہے۔ کہ مسلمانوں کو کس طرح خوشنما نعروں کے جال میں پھنسا کر دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور لڑاؤ اور حکومت کرو۔ کے نظریہ پر عمل کر کے مسلمانوں کی توجہ کس طرح بٹا دی گئی ہے۔ اور اہم مسائل سے ہٹا کر فروعی اختلاف میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پر بھی جامع اور مختصر بات کرنی ہے۔ کہ اہل حق کون ہیں۔ اور اہل حق سے کس طرح لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔

یہود انگریز اور خصوصاً آج کل این جی اوز ملک میں بے پردگی فحاشی گندی ثقافت کو کس طرح چابکدستی سے مسلمانوں میں عام کر کے آمادہ فساد کرتے ہیں۔ اب ہم مندرجہ ذیل مضامین میں کتاب کو تقسیم کرتے ہیں۔ جس کے بعد ”الہدی“ والوں کے گمراہ کن مسائل سے پردہ اٹھائیں گے (۱) کتاب لکھنے کی وجہ (۲) اہلسنت والجماعت خفی (۳) پاک و ہند میں اسلام کون لائے (۴) تقلید کی حقیقت (۵) تقلید امام ابوحنیفہ (۶) صحابہ کرام سے تقلید کی مثالیں (۷) غیر مقلدین انگریزوں کے ایجنٹ (۸) غیر مقلدین کی آپس میں خانہ جنگی (۹) انگریز اور یہودی اسلام دشمنی (۱۰) این جی اوز کی لباس میں یہود بنو اور انگریزوں کی اسلام دشمن سازش۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿داعیہ﴾

کچھ عرصہ سے یہ نظر آ رہا ہے۔ خصوصاً پنڈی اسلام آباد اور کراچی میں کسی ایک بلڈنگ پر اچانک ایک بورڈ نظر آ جاتا ہے۔ ”الہدی انٹرنیشنل“ پوچھنے پر پتہ چلتا ہے۔ کہ فلانی بچی نے قرآن کریم کا ایک کورس کیا ہے۔ اور اب لوگوں کو قرآن کا درس اور بچوں کو پارہ پڑھاتی ہیں۔ چند ساتھیوں کی تحقیق کرنے سے پتہ چلا۔ کہ اسلام آباد میں ایک ادارہ کھلا ہے۔ جو الہدی انٹرنیشنل (اسلامک تعلیم برائے خواتین) کے نام سے کام کرتا ہے اس میں ایک سال کا کورس کر کے بچی اس قابل ہو جاتی ہے۔ کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے۔

ایک عالم بین کن ضرور بضرور غصہ سے تلملا جاتا ہے۔ کہ عالم کا کم از کم کورس مردوں کے لئے آٹھ سال اور عورتوں کے لئے پانچ سال مقرر ہوا ہے۔ بشرطیکہ کہ پرائمری مڈل پاس ہو۔ ورنہ تین سال زیادہ مدت لگتی ہے۔ سال بعد دو ماہ کی چھٹی ہوتی ہے۔ اور بس باقی آٹھ یا پانچ سال علوم پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر پورے پاکستان کل مدارس بورڈ سے امتحانات پاس کرائے جاتے ہیں۔ جو چار ہوتے ہیں۔

مدرسہ کے کل امتحانات پندرہ ہوتے ہیں۔ یہ ہر مکتب فکر کے مدارس کی ترتیب ہے۔ الہدی انٹرنیشنل سے مختصر کورس کر کے جب یہ بچی استانی بنے گی تو تفسیر قرآن کر کے دین کا بیڑا غرق کرے گی۔ میں نے ایک دن الہدی انٹرنیشنل فون کیا وہاں کے مسئول تو نہ ملے۔ ایک بچی نے فون اٹھایا۔ اس سے میں نے پوچھا۔ کہ الحمد للہ کیا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں نے کہا ”تمام“ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ تو اس نے کہا الف لام کا۔ میں نے کہا اس کا کیا ترجمہ ہے۔ القلم لـزید اس نے کہا۔ قلم زید کے لئے میں نے کہا۔ یہاں بھی الف لام ہے۔ کہو۔ تمام قلمیں زید کیلئے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔

فون پر ایک عورت نے مسئلہ پوچھا۔ باتوں میں اس عورت نے مجھے بتایا۔ کہ میں الہدی انٹرنیشنل سے پڑھی ہوں۔ میں نے اس عورت سے یہی مذکورہ سوال کیا۔ اور وہی گفتگو ہوئی۔ جو بچی سے ہوئی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں کو سمجھایا۔ کہ دیکھو الف لام کی دو قسمیں ہیں۔ زائد اور غیر زائد۔ غیر زائد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو الذی کے معنی میں ہو۔ اور اسم فاعل اور اسم مفعول پر ہو۔ ایک وہ جو اسم (حرفی) پر ہو۔ اس کی چار قسمیں ہیں جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذاتی میں نے کہا۔ الحمد میں

الف لام جنسی ہے۔ یا استغراقی ہے۔ اور القلم لزید میں عہد خارجی ہے۔

جب آپ کے پاس گرائمر کا پورا پورا علم نہ ہوگا۔ تو لوگوں کو تفسیر پڑھاتے وقت کتنے نقصانات ہوں گے۔ وہ ذی علم شخص جانتا ہے۔ یہ تو صرف الف لام کی بات تھی باقی علم نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات کا ناپ آپ کو اور نہ ہی آپ کی بات سننے والوں کو پتہ لگے گا۔

اس عورت نے کہا۔ کہ ہمیں تو مفت میں مسند علم پر بٹھا کر تباہ کیا گیا ہے۔ پھر میں نے کہا۔ کہ اگر بہت شوق ہے۔ تو الحمد للہ بچیوں کے لئے بڑے دینی مدارس ہیں۔ ان میں بچیوں کے لئے پانچ سالہ کورس ہے۔ پانچ سال اس لئے کہ بچیوں کے کورس میں فلسفہ منطق کی کتب کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ ان علوم کا قرآن و حدیث کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے۔ یہ ذہن کی تیزی اور لافذ ہیوں کے ساتھ مناظرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن واضح رہے۔ کہ الہدی انٹرنیشنل کا یہ فتنہ چھوٹا ہے۔ اور خوب غور فرمادو۔ کہ ان کا بڑا فتنہ یہ ہے۔ کہ الہدی انٹرنیشنل والے غیر مقلد ہیں جو فکری لبرل ازم کے طریق پر کام کر رہے ہیں۔ تفصیلی بحث اس رسالے میں پڑھ لیں گے۔ ان کے پاس جتنی خواتین آتی ہیں۔ اکثر بلکہ ساری اہل سنت والجماعت حقیقت کی پابند ہوتی ہیں۔ ذہن ان کا خالی ہوتا ہے۔ اپنے دلائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اسادگی میں غیر مقلد بنادی جاتی ہیں۔ ساری غیر مقلدیت ان کی ذہنوں میں بھردی جاتی ہے۔

پھر کیا کہیے ایک فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ شور مچتا ہے۔ کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق نہیں۔ رفع یدین ضرور کرو۔ مسجدوں میں عورتوں کا آنا درست بلکہ عورتوں کی امامت تک درست ہے۔ ستر ای سال اگر نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو بہ کرو معاف ہو گئیں۔ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بغیر محرم کے سفر کرنا بالکل جائز عورت جہاں چاہے بغیر محرم کے امریکہ، ترکی، لندن جاسکتی ہے۔ محرم صرف حج کیلئے ہے۔ ماہواری، زچگی اور جنابت کے دوران قرآن پڑھنا اور چھونا بالکل جائز وغیرہ۔

اس مختصر کورس سے فارغ ہونے والی مستورات بغیر اپنے سر پرستوں اور خاندانوں کے الہدی انٹرنیشنل کی ”میڈم“ کے ساتھ مختلف ممالک لندن اور ترکی کا سفر کر چکی ہیں۔ اور یہی عورتیں مختلف شہروں کے مہنگے ہوٹلوں میں درس دے کر اپنے اداروں میں اور اپنی شاہنگ سنٹروں میں غیر مقلد شیخ کیلانی (نام نہاد اہل حدیث) کی کتب کی دعوت دیتی ہیں۔ جس کے ہر آخری صفحے میں حقیقت پر ”البانی“ کے قلم سے تنقید ہوتی ہے۔

مجھے ایک ایسی جگہ بھی معلوم ہے۔ کہ وہاں اس تحریک کی میڈم صاحبہ درس دیتی ہیں۔ اور دوسرے

بڑے ہال میں ڈش لگا ہوا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ اور درس سننے والی خواتین جب تھک جاتی ہیں۔ تو دوسرے ہال میں ڈش دیکھنے چلی جاتی ہیں۔ ڈش کیوں نہ لگا ہو۔ کیونکہ یہ حضرات ٹی وی، ڈش، کمپیوٹر وی سی آر کو جائز کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ اور سنا ہے۔ کہ موصوفہ ٹی وی پر بھی درس دیتی ہیں۔ اور پوری دنیا ان کے سامنے بیٹھی بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہے۔ نعوذ باللہ ٹی وی وغیرہ کا استعمال اگر صحیح بھی ہو۔ تو کیا تصویر حرام نہیں؟ اور مرد کا عورت اور عورت کا مرد کو دیکھنا گناہ نہیں؟ ہمارے رسالے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ کہ یہ حضرات غیر مقلدین ہیں۔ جن کا تفصیلی نسب نامہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہ یہ کون ہیں۔ کب ابھرے۔ کیوں ابھرے۔ انگریزوں کا کس طرح ساتھ دیا۔ ۱۸۸۸ء سے پہلے ایک مسجد دکھاؤ۔ جس میں آٹھ رکعات تراویح پڑھی گئی ہوں۔ اور الحمد للہ اہل سنت والجماعت تیرہ سو سال سے آرہے ہیں۔ اور اسلامی تمام حکومتیں اور گزرتے مکاتر ہمارے تھے۔ غیر مقلدین کے نہیں تھے۔ ان غیر مقلدین نے تو ایک اچھے زمین کسی سے قبضہ نہیں کی۔ اور نہ کسی گاؤں پر اپنی حکومت کی ہے۔

خیر الہدی انٹرنیشنل والوں کا بچپوں کو "نیم ملاحظہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان" کا مصداق بنانے کے ساتھ بڑا خطرہ فکری آوارگی اور اہل سنت اور اسلاف سے بغاوت ہے۔ ایک سال میں تو ان کا صرف قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ بچیاں پھر مجتہد بن کر آئمہ کرام کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی مجتہدین حضرات نے قرآن وحدیث جس طرح سے حل کیا ہے۔ یہ الہدی انٹرنیشنل والے آج ان کے خلاف عدم اعتماد No confidence کا ووٹ ڈالوا کرتا رہے بجاتے ہیں۔ کہ مجتہدین نے جو کچھ کہا ہے۔ ان کو احادیث نہیں پہنچی ہیں۔ اور جو کچھ یہ "نومانی کورس کی بچی" کہے وہ درست ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿ایک اہم نوٹ﴾

الہدی انٹرنیشنل کی میڈم کے ساتھ بندے کی خط و کتابت بھی چلی۔ اور بندے نے ان سے کچھ امور غیر مقلدیت اور جدید تہذیب کے حوالے سے سوالات بھی کئے۔ جس کا سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ لیکن جب وہ لا جواب ہو گئی۔ تو خطوط کے جوابات کا سلسلہ خاموشی سے ختم کر دیا۔ وہ تفصیلی خطوط بندے کے پاس موجود ہیں۔ ہر شخص اس کی فوٹو اسٹیٹ منگوا سکتا ہے۔ جس میں جس اہم بات کا انہوں نے اعتراف

کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ ہم ایک سالہ کورس میں کوئی عالمہ یا مفتیہ نہیں بناتے۔ جو عوام کو قرآن وحدیث پڑھائے۔ اور فتوے دے۔ اور نہ ہماری طالبات اس کے اہل ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس پڑھنے والی لڑکی دین سے کچھ نہ کچھ واقف ہو جاتی ہے۔

لیکن افسوس کا مقام ہے۔ کہ اس کے مطابق ان کا عمل نہیں۔ جو بھی بچی ان سے فارغ ہو جاتی ہے۔ وہ کل کو اپنے گھر پر الہدی انٹرنیشنل کا بورڈ لگا کر مدرسہ کھول دیتی ہے۔ اور قرآن وحدیث کا درس دے کر مسائل بتاتی ہے۔ اور گزرتے ہوئے قابل قدر مجتہدین اور آئمہ کرام کے مسئلوں کو غلط کہہ کر ان پر کچھڑ اچھاتی ہے۔ کہ یہ مسئلہ قرآن وحدیث سے ثابت نہیں۔ لہذا میں جو کہتی ہوں۔ اس پر عمل کرو۔ اگرچہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ میڈم نے خود اعتراف کیا۔ کہ ہم عالمہ نہیں بناتے۔ لیکن آپ ان کا عمل ملاحظہ کرتے ہوں گے۔ جو اس کے برخلاف ہے۔ اسی طرح انہوں نے اعتراف کیا۔ کہ جس کی داڑھی کشادہ اور گھنی اور بھرپور نہ ہو۔ تو وہ خلاف سنت ہے۔ اور ٹخنوں سے شلوار نیچے کرنا گناہ ہے۔ لیکن الہدی کے داعیوں کی داڑھی خشکی اور ٹخنوں سے شلوار نیچے ہوتی ہے۔

یہ بات ان بچیوں کی ہے۔ جو ان کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں۔ باقی اکثر بچیاں الحمد للہ ثم الحمد للہ ان کے ہاں اس جذبے سے چلی جاتی ہیں۔ کہ قرآن سیکھ لیں گی اور کچھ وقت گزار لیتی ہیں۔ اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ اور اخلاقی باتوں سے یکسر دور رہتی ہیں۔

بہر حال الہدی انٹرنیشنل کا سب سے بڑا المیہ Tragedy غیر مقلدیت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ کہ اپنے درس کے اختتام پر یہ حضرات کتاب الطہارۃ۔ کتاب الصلوٰۃ کتاب الدعاء کتاب الذکوۃ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور ان کے اداروں میں شامل نصاب بھی ہیں جو فقہ حنفی پر تنقید سے پُر ہوتی ہیں۔ "فقہ حنفی" جو درس میں موجود تمام خواتین کا معمول ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر وہ چیز ان میں تقسیم یا ان پر بیچ دی جاتی ہے۔ جن پر ان کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ جس سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ مسائل جن پر پاکستان ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش ترکی چین اور روس کی تمام آزاد ریاستوں کے عام و خاص عمل ہمرا (Follow) ہیں۔ وہ قرآن وحدیث کے مضبوط ادلہ سے مزین ہیں۔ اس رسالے میں ان مسائل کے مضبوط ادلہ بھی ذکر کئے جائیں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

اخیر میں یہ بھی لکھوں گا۔ کہ دل نہیں چاہتا۔ کہ اس موضوع پر تالیف کروں۔ لیکن خواتین کا ایک غلط راستے کی طرف جانا اور ہمارا خاموش رہنا کہاں درست ہے۔ اور یہ بھی غیر کی سازش ہے۔ کہ فتنے پیدا کر کے علماء کرام کے ذہن کو اس طرف لگا کر ان کی توجہ اصل

مسائل سے بٹاتے ہیں۔ اس لئے کہ آج کل کے اصل مسائل تو یہ ہیں۔

(۱) دعوت و تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کے اعمال اور اخلاق اور کردار کو درست کرنا۔

(۲) جہاد و قتال کیلئے لوگوں کی ذہن سازی کرنا۔

(۳) اسلامی حکومت کے لئے کوشش کر کے عالمی امن پیدا کرنا۔

(۴) یہود اور انگریز کی سازشوں کو ناکام بنانا۔

(۵) حرمین شریفین پر اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کے غاصبانہ قبضہ کو ختم کرنا۔

(۶) جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں۔ حسب استطاعت ان کی جانی مالی مدد کرنا۔ لیکن الحمد للہ حضرات علماء دیوبند کی روحانی اولاد اور شاگرد تبلیغ، جہاد طالبان، مدارس، تصوف اور سیاست غرض ہر میدان میں صف اول میں ہیں۔ لیکن قتل کی سرکوبی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے یہ رسالہ لکھا گیا۔

اب ہم تقلید کے حوالے سے تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں پاک و ہند میں

اسلام کون لائے۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿اہل سنت و جماعت (حقی)﴾

ہمارا نام اہل السنۃ والجماعۃ آئندہ حضرت ﷺ کا رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں۔ کہ آئندہ حضرت ﷺ نے قرآن کی آیت یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں فرمایا۔ کہ وہ اہل سنت والجماعۃ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ کہ قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعۃ ہیں۔ (الدر المنثور ص ۶۳ ج ۲)

حضرت امام حسینؓ نے میدان کربلا میں آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ کہ آئندہ حضرت ﷺ نے فرمایا۔ کہ حسن حسینؓ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اہل السنۃ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔

(تاریخ کامل ابن اثیر ص ۶۲ ج ۳)

آئندہ حضرت ﷺ نے نجات پانے والوں کا پتہ یہ بتایا۔ ماانا علیہ واصحابی (ترمذی) اور اس کی تشریح خود فرمائی۔ ہی الجماعۃ (احمد ابوداؤد) یعنی نجات پانے والی وہ جماعت ہے۔ جو میری سنت کو اپنائے۔ اور میرے صحابہ کی جماعت کے طریقہ پر چلنے والی ہو۔ آئندہ حضرت ﷺ نے آخری دور میں خاص وصیت فرمائی۔

علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا و عضو علیہا بالنواجد

(ابوداؤد ص ۲۷۹ ج ۲ ترمذی ص ۱۳۸۳ ابن ماجہ ص ۵ مسند احمد ص ۲۷ ج ۳ داری ص ۲۶ حاکم ص ۱۷۹ ج ۱)

آئندہ حضرت ﷺ نے اپنی سنت کو لازم پکڑنے کی تاکید فرمائی۔ اور خلفائے راشدین اور ان کی ہدایت پر چلنے والی جماعت کے طریقے کو دانتوں سے مضبوط پکڑنے کا حکم دیا۔

آئندہ حضرت ﷺ نے فرمایا۔ جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور جس نے مجھ سے محبت رکھی۔ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی ص ۲۸۳) اور آپؐ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی (متفق علیہ) یعنی جس نے میری سنت سے منہ موڑا۔ وہ میری امت سے نہیں۔ اور آئندہ حضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا۔

من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مائتہ شہید

(رواہ البیہقی فی کتاب الزہد)

یعنی جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا جب میری امت میں فساد ظاہر ہو جائے گا۔

اس نئی کو اللہ تعالیٰ سو شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آپؐ نے اپنی سنت کو زندہ رکھنے پر بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا۔ (ترمذی ص ۲۸۳) اور آئندہ حضرت ﷺ نے تارک سنت کو لعنتی فرمایا۔ (رواہ البیہقی فی المدخل) اور تارک سنت کو شفاعت سے محروم قرار دیا۔ (ابن عدی)

آئندہ حضرت ﷺ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ علیکم بالجماعۃ جماعت کو لازم پکڑنا۔ اور جماعت سے نکلنے والے کو شیطان کا لقمہ بتایا۔ اور اس بکری سے تشبیہ دی۔ جو یوڑ سے نکل کر بیٹھریے گا نوالہ بن جائے۔

پھر آئندہ حضرت ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص ایک ہالشت بھی جماعت سے باہر نکلا۔ اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی۔ (احمد ابوداؤد) اور آئندہ حضرت ﷺ نے فرمایا جو جماعت سے نکلا۔ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ (متفق علیہ) اور آئندہ حضرت ﷺ نے فرمایا۔ جو تمہاری جماعت کو توڑنا چاہے۔ اس کو قتل کر دو۔ (مسلم ص ۱۲۸ ج ۲) اور آپؐ نے فرمایا۔ خدا کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ جو جماعت سے علیحدہ ہوا۔ اسے الگ کر کے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ (ترمذی) ان سب روایات سے ثابت ہوا۔ کہ اہل سنت

والجماعت نام آنحضرت ﷺ کا رکھا ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے سنت و جماعت پر قائم رہنے کی سخت تاکید فرمائی۔ ان سے باہر نکلنے والوں کو لعنتی واجب القتل اور دوزخ کا ایندھن فرمایا۔ یہ نام ہی بہ اعتبار بیان مذہب صحابہؓ اور اہل بیت میں شائع و ذائع تھا کسی نجات پانے والے مذہبی فرقہ کا نام ”اہل حدیث“ نہ تو قرآن میں آیا ہے۔ اور نہ ہی آنحضرت نے قرآن کی کسی ایسی آیت جس میں جنتیوں کا ذکر ہو کبھی یہ فرمایا ہے۔ کہ اس سے فرقہ ”اہل حدیث“ مراد ہے۔ نہ کبھی آنحضرت ﷺ نے حکیم بخدیشی کے ساتھ کوئی تاکید بیان فرمائی۔ جب تک یہ لوگ قرآن پاک یا حدیث صحیح سے اپنا نام اہل حدیث بہ اعتبار نجات پانے والے ”فرقہ مذہبی“ کے ثابت نہ کر دیں۔ ان کو اہل حدیث لکھنے یا پکارنے کا کوئی حق نہیں۔

اہل سنت والجماعت چار دلائل شرعیہ کے قائل ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول ﷺ ان دونوں کو نص کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ صحیفہ علم ہے۔ اور سنت اسی کا نمونہ عمل (۳) اجماع امت (۴) قیاس شرعی کیونکہ فقہی مسائل میں بعض مسائل میں صحابہ کا اجماع رہا۔ اور بعض مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوا۔ مسلک اہل سنت والجماعت کو چار آئمہ مجتہدین نے مدون اور مرتب فرمایا۔ جس میں کتاب و سنت اور صحابہ کے اجماعی مسائل کو تو سب آئمہ نے مرتب فرمایا۔ لیکن جہاں صحابہ میں اختلاف تھا۔ وہاں آئمہ نے صحابہ کے مسلک کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر لیا۔ تاکہ نہ تو علمی طور پر صحابہ کے مسلک کا کوئی پہلو ضائع ہو۔ نہ عملی انتشار پیدا ہو۔ علامہ ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت کا معنی بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان اهل السنة تتضمن النص والجماعه تتضمن الاجماع فاهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والاجماع.

یعنی نام اہل سنت میں سنت سے مراد نص ہے۔ یعنی کتاب و سنت اور جماعت سے مراد اجماع ہے۔ آئمہ اربعہ کا اتفاق صحابہ کے اتفاق پر مبنی ہے۔ اور آئمہ اربعہ کا اختلاف صحابہ کے اختلاف پر مبنی ہے۔ جن مسائل میں صحابہ اور آئمہ کا اجماع ہے۔ ان سے اختلاف کرنا بھی اجماع سے نکلنا ہے۔ اور جن مسائل میں آئمہ اربعہ میں اختلاف ہے۔ ان میں کوئی نیا اختلاف پیدا کرنا بھی اجماع کے خلاف ہے۔ اس لئے حمی مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو ان سے خارج ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت نہیں۔ (عقد الجید - طحاوی - مظہری) یہ اختلاف ایسا ہی ہے۔ جیسے بعض احادیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہیں۔ ان کو رواہ الجماعۃ کہا جاتا ہے۔ بعض صرف رواہ بخاری مسلم ترمذی نسائی، ابوداؤد ابن ماجہ اور یہ اختلاف کوئی برا نہیں۔

لیکن دوسری طرف ان غیر مقلدین لامذہبوں میں کوئی غربا الہدیت کوئی تنظیم اہل حدیث کوئی جمعیت اہل حدیث کوئی شبان الہدیت کوئی سلفی الہدیت کوئی اثری الہدیت کوئی محمدی اہل حدیث لکھتا ہے۔ ان میں اصل نام الہدیت ہے۔ باقی امتیازی القاب ہیں۔ ان کا نہ اصل نام قرآن حدیث میں ہے۔ نہ لقب دعویٰ یہ ہے۔ کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ لیکن نام اہل القرآن والحدیث نہیں۔ صرف اہل حدیث ہے۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ثابت ہے۔ (احادیث سے) اور حنفی شافعی کہلاتا اجماع سے اور کامل بھی ہے۔ اہل سنت میں کتاب و سنت والجماعت میں اجماع حنفی میں اجتہاد چاروں دلائل کا ذکر آگیا۔ فالحمد لله علی ذالک

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿پاک و ہند میں اسلام کون لائے﴾

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے نبی ابوالبراء آدم علیہ السلام تھے۔ اور سب سے آخری نبی سید الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے صاحب شریعت پیغمبر آئے۔ ان کی شریعت کی مثل موسیٰ پھولوں کی سی تھی۔ جیسے گرمی کے موسم کا پھول گرمی میں تو خوب بہار دکھاتا ہے۔ لیکن سردی میں مرجھا جاتا ہے۔ اور ختم ہو کر سردی کے موسم کے پھول کے لئے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ ہاں رسول اقدس ﷺ کی شریعت سدا بہار پھول کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر موسم ہر ملک اور ہر دور میں اس کی رونق بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور قیامت تک بڑھتی اور چڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وہ پھول ہے۔ جس کی قسمت میں کھلانا اور مرجھانا نہیں ہے۔

ندام آں گل خنداں چہ رنگ و بودارد کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے اودارد

اسی طرح پہلے انبیاء علیہم السلام ایک ایک قوم یا ایک ایک علاقے کے نبی تھے۔ مگر آنحضرت ﷺ کو عالمگیر نبوت سے نواز کر رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ گویا پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال چراغ کی سی تھی۔ جو ایک گلی یا ایک محلے کو تو روشن کر سکتا ہے۔ لیکن ساری دنیا کو آفتاب عالمیت ہی روشن کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس آفتاب کے طلوع کے بعد نہ تو رات کے چراغ کی ضرورت باقی رہی۔ نہ زبور کی لائیں کی اور نہ ہی انجیل کی روشنی کی۔

صبح دم خورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا

رات محفل میں ہر اک ماہ پارہ گرم لاف تھا

رسول اقدس ﷺ کا دین کامل عالمگیر اور تاقیامت رہنے والا ہے۔ اس لئے اس میں نئے پیش آمدہ مسائل کے لئے اجتہاد کی گنجائش رکھی گئی۔ اجتہادی مسائل میں جو شخص خود کتاب و سنت سے استنباط و اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ وہ مجتہد کی رہنمائی میں کتاب و سنت سے استنباط شدہ مسائل پر عمل کرے۔ اسے مقلد کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہ خود اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو۔ اور نہ اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرے اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔

دور نبوت۔ آپ کے زمانہ مبارک میں فروعی مسائل کے حل دریافت کرنے کے تین طریقے تھے۔ جو لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ وہ براہ راست آپ سے مسئلہ دریافت کر لیتے۔

اے لقاے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

(۳۲) جو لوگ حضرت سے دور ہوتے ان میں کوئی خود مجتہد ہوتا تو نئے پیش آمدہ مسئلہ میں اجتہاد کر لیتا جیسے یمن میں حضرت معاذؓ اجتہاد کرتے۔ اور باقی تمام اہل یمن ان کی تقلید شخصی کرتے۔ حالانکہ وہ اہل یمن خود عربی دان تھے۔ مگر مسائل اجتہادیہ میں حضرت معاذؓ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ پورے دور نبوت میں ایک بھی مسلمان کا نام بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ جس کے بارے میں ثابت کیا جاسکے کہ کسان لا یجتہد ولا یقلد احداً (کہ نہ وہ اجتہاد کی اہلیت رکھتا تھا۔ نہ کسی کی تقلید کرتا تھا) اس دور میں ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا۔

دور صحابہ

آپ کا وصال ۱۱ھ میں ہوا۔ تو اب لوگ پہلے طریقے سے محروم ہو گئے۔ آپ سے براہ راست اب مسئلہ نہیں پوچھا جاسکتا تھا۔ اس لئے اب فروعی مسائل کے حل کے لئے دو ہی طریقے رہ گئے۔ کہ مجتہد اجتہاد کرے اور عامی تقلید۔ چنانچہ دور صحابہؓ میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابتؓ اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تقلید شخصی ہوتی تھی۔ ان صحابہؓ کے ہزار ہا فتاویٰ بلا ذکر دلیل کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اور سب لوگ بلا مطالبہ دلیل ان فتاویٰ پر عمل کرتے تھے۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ دور صحابہؓ تابعین اور تبع تابعین میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا۔ جو اہل سنت ہو اور غیر مقلد ہو۔ اس کے بارے میں یہ شہادت ہو کہ نہ مجتہد تھا نہ مقلد تھا۔ بلکہ غیر مقلد تھا۔ جس طرح اس غیر القرون میں کوئی شخص اہل قرآن بمعنی منکر حدیث نہیں تھا۔ اسی طرح ایک بھی شخص اہل حدیث بمعنی منکر فقہ و تقلید نہ تھا۔

عالمگیریت۔ چونکہ آپ کا دین عالمگیر تھا۔ اس لئے آپ نے قیصر و کسریٰ کو خطوط لکھے۔ روم شام یمن کی

فتح کی پیش گوئیاں فرمائیں اور وہ پوری ہوئیں۔ اسی طرح آپ نے یہ پیش گوئی بھی فرمائی۔ یکون هذا الامة بعث الى السند والهند. (مسند احمد ص ۳۲۹ ج ۲)

یہ امت سندھ اور ہند پر حملہ کرے گی۔ چنانچہ ۹۲ھ میں محمد بن قاسم ثقفی کی سرکردگی میں اسلامی فوج سندھ پر حملہ آور ہوئی۔ ۹۵ھ تک سندھ مفتوح ہو گیا۔ یہ بعمرہ سے آئے اس وقت وہاں امام حسن بصریؒ کی تقلید ہوتی تھی۔ بعد میں جب امام زفر بعمرہ پہنچے۔ تو یہ سب لوگ حنفی ہو گئے۔ بہر حال ان فاضلین سندھ میں سے ایک بھی غیر مقلد نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے ہند کے غزوہ کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا۔

عصابتان من امتی احرزهما الله من النار عصابتان تغزو الهند و عصابتان تكون

مع عیسیٰ بن مریم۔ (مسند احمد ص ۲۲۹ ج ۲ نسائی ص ۶۳ ج ۲)

میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما دیا۔ ایک گروہ جو ہند پر جہاد کرے گا دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔

چنانچہ اس پیش گوئی کے مطابق ۳۹۲ھ میں سلطان محمود غزنویؒ نے ہندوستان کو فتح کیا۔ اور یہاں اسلامی سلطنت قائم فرمائی اور وہ حنفی مقلد تھا۔

یہاں جتنے بھی مسلمان خاندان حاکم رہے۔ خاندان غلاماں ہو یا خاندان غوریؒ خاندان خلجی ہو یا خاندان سادات خاندان تغلق ہو یا خاندان سوری یا خاندان مغلیہ سب کے سب حنفی تھے۔ اس ملک میں اسلام قرآن اور سنت لانے کا سہرا صرف احناف کے سر ہے۔ چنانچہ غیر مقلدین کے عالم نواب صدیق حسن خان نے یہ اعتراف کیا ہے لکھتے ہیں۔ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے۔ چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں۔ اور اسی مذہب کے عالم فاضل قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے۔ (ترجمان وحاہیہ ص ۱۰)

چنانچہ یہ بات ایک قطعی تاریخی حیثیت ہے۔ کہ اس ملک میں انگریز کی حکومت سے پہلے ایک بھی ایسے غیر مقلد کا نام پیش نہیں کیا جاسکتا جو اجتہاد کو کارائیں اور تقلید مجتہد کو شرک کہتا ہو۔ ولی کامل حضرت سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ ۳۶۵ھ اس دن لاہور پہنچے جس وقت حضرت سید حسین زنجانیؒ کا جنازہ تیار تھا۔ وہ اپنے لاہور تشریف لانے کی وجہ خود تحریر کرتے ہیں۔ کہ میں علی بن عثمان جلابی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق خیر دے۔ شام کے شہر دمشق میں حضور ﷺ کے موزن حضرت بلالؓ کی قبر کے سرہانے

سور ہاتھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور پیغمبر ﷺ باب بنی شیبہ سے ایک پیر مرد کو اپنی گود میں لئے اس حال میں اندر تشریف لارہے ہیں۔ کہ جس طرح بچوں کو پیار سے گود میں اٹھاتے ہیں۔ میں دوڑ کر حاضر خدمت ہوا اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ اور تعجب میں تھا۔ کہ یہ کون صاحب ہیں۔ اور یہ کیا حالت ہے۔ آنحضرتؐ پر میرا اندرونی اندیشہ منکشف ہو گیا۔ اور فرمایا یہ ابو حنیفہؒ ہیں۔ جو تمہارے بھی امام ہیں۔ اور تمہارے اہل ملک کے بھی امام ہیں۔ مجھے اس خواب سے اپنے بارے میں بڑی امید ہے۔ اور اپنے اہل ملک کے بارے میں بھی (چنانچہ یہ امید پوری ہوئی اور یہ ملک حقیقت کا گہوارہ بن گیا) اور مجھے اس خواب سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ کہ امام اعظمؒ ان حضرات میں سے ہیں۔ جو اپنے اوصاف طبع کے لحاظ سے فانی اور احکام شرع کے لحاظ سے باقی ہیں۔ اور ان ہی کے ذریعہ قائم ہیں۔ چنانچہ ان کو لے کر چلنے والے حضرت پیغمبر ﷺ ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ چلتے تو وہ باقی الصفات ہوتے اور باقی الصفات غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اور صحیح بھی اور جب ان کو اٹھا کر چلنے والے حضرت پیغمبر ﷺ ہوئے تو وہ پیغمبر ﷺ کی بقائے صفت کی وجہ سے فانی الصفات ٹھہرے اور چونکہ پیغمبر ﷺ پر خطا کی کوئی صورت نہیں بن سکتی یاد رہے۔ کہ یہ ایک لطیف رمز ہے۔ (کشف المحجوب ص ۸۶)

الغرض ۵۸۹ھ میں سلطان معز الدین سام غوری آئے۔ اور دہلی تک سلطنت پر قابض ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر ۱۲۷۳ھ تک آپ اس ملک کے حالات پڑھتے جائے۔ محمود غزنوی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر بلکہ سید احمد شہید بریلوی تک آپ کو کوئی غیر حنفی غازی فاتح یا مجاہد نہیں ملے گا۔ کشمیر کے بارہ میں مورخ فرشتہ کے الفاظ یہ ہیں ”رعایای آن ملک کلہم اجمعین حنفی مذہب اند (تاریخ فرشتہ ص ۳۳۷) اس ملک کشمیر کے رعایا تمام کے تمام حنفی مذہب پر ہیں اور اس سے قبل تاریخ رشیدی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ مرزا حیدر در تاریخ رشیدی نوشتہ کہ مردم کشمیر تمام حنفی مذہب بودہ اند۔

(تاریخ فرشتہ ص ۳۳۶)

حضرت عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

اہل الروم و ماوراء النہر و الہند کلہم حنفیون۔ (تحصیل التعارف ص ۴۶)
روم ہندوستان اور ماوراء النہر والے تمام کے تمام حنفی ہیں اور حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں۔

سواد اعظم از اہل اسلام متابعان بی حنیفہ اند علیہم الرضوان۔ (مکتوب نمبر ۵۵ دفتر دوم)

بڑی جماعت اہل اسلام میں سے ابو حنیفہؒ کی مقلد ہیں۔

شاہ ولی صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ در جمیع بلدان و جمیع اقالیم بادشاہاں حنفی اند و قضاۃ اکثر مدرساں و اکثر عوام حنفی۔

(کلمات طبیات ص ۱۷۷)

نیز فرماتے ہیں۔ جمہور الملوک و عامۃ البلدان متمذہبین بمذہب ابی حنیفہ۔

(تہذیبات الہیہ ص ۲۱۳ ج ۱)

یعنی اکثر سلاطین اسلام اور دنیا بھر میں اکثر اہل اسلام حنفی ہیں۔ اسلامی دنیا کے غالب حصہ میں علم جہاد ان ہی کے ہاتھوں میں رہا۔ اس مذہب کی بدولت کم و بیش ہزار سال تمام اسلامی دنیا میں اسلامی نظام نافذ رہا۔ شاہ ولی اللہ نے مذہب حق کی پہچان یہ بتائی ہے۔ کہ دین اسلام کی اشاعت کے ساتھ دین اسلام پر حملہ آور قوتوں کا مقابلہ کرے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ پاک و ہند میں اشاعت اسلام میں احناف کا کوئی شریک نہیں رہا۔ سارے ملک میں اسلام احناف نے ہی پھیلایا اور کافر اسلام میں داخل ہو کر حنفی ہی بنے۔ اس ملک میں اسلام پر دو ہی سخت وقت آئے ہیں۔ ایک اکبر کا الحادی فتنہ دوسرے انگریز کا تسلط۔ اکبر نے جب امام صاحبؒ کی تقلید سے برگشتہ کر کے لوگوں کو الحادی دعوت دی تو حضرت مجدد الف ثانیؒ اور عبدالحق محدث دہلوی کی کاوشوں سے وہ الحاد مٹ گیا اور انگریز کے خلاف بھی حنفی ہی اٹھے نواب صدیق حسن غیر مقلد لکھتے ہیں۔ کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موجد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا (دھوکہ) انگریز سے بے وفائی اور قرار توڑنے کا مرتکب ہوا یا فتنہ ابلیسی اور بغاوت پر آمادہ ہوا۔ جتنے لوگوں نے غدر میں شرفساد کیا اور حکومت انگلشیہ دشمن ہوئے وہ سب کے سب مقلدین مذہب حنفی تھے۔

(ترجمان و ہابیہ ص ۲۵)

الغرض آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو اسلامی اقتدار کا نشان آپ کو حنفی ہی ملیں گے۔

دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے
کسی منکر حدیث یا منکر فقہ نے ایک انج زمین بھی کافروں سے چھین کر کبھی اسلامی سلطنت میں شامل نہ کی ان کا جہاد صرف یہی ہے کہ احناف کا نہ اسلام صحیح ہے نہ نماز۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت اختلاف کو دونوں جہان میں سرخرو فرمائیں۔ (از مجموعہ رسائل)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿تقلید (IMITATION)﴾

تقلید نعوذ باللہ خدا نخواستہ نبی کریم ﷺ کی سنت کے مقابلہ میں کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔ بلکہ ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ و آثار صحابہ سے جو مسائل استنباط کئے ان کو تسلیم کر لیتا ہی تقلید ہے۔ کیونکہ تقلید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ فردی مسائل فقہیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد کے قول کو تسلیم کر لیتا۔ اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اس اعتماد پر کہ اس مجتہد کے پاس دلیل ہے۔ ابوداؤد شریف میں حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو پتھر آ کر لگا جس سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے اپنے رفقاء (صحابہ کرام) سے پوچھا کیا میرے لئے شرعاً تیمم کی اجازت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تیمم کی اجازت نہیں کیونکہ پانی موجود ہے۔ اس پر انہوں نے غسل کر لیا۔ جس سے انکی موت واقع ہو گئی۔ واپسی میں حضور اقدس ﷺ کو خبر دی گئی تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا قتلواہ قتلہم اللہ یعنی ان ہی لوگوں نے اس کو مارا خدا ان کو بھی موت دے۔ (بیان القرآن) جب ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا انہوں نے کسی (عالم) سے کیوں نہ پوچھا۔ کیونکہ عاجز کی شفاء سوال میں ہے۔

ان حضرات نے فہم تجدوا آماء کے ظاہر لفظ کے عموم کو دیکھتے ہوئے اسی پر فتویٰ دے دیا۔ حالانکہ اجتہاد اور فتوے کے لئے بڑی شرائط تھیں جو پہلے گزریں۔ اسی واسطے الاسلام و حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ ج ۲۰ ص ۲۰۳ میں فرمایا ہے۔ کہ جمہور امت کا مذہب یہ ہے۔ کہ اجتہاد بھی جائز ہے۔ اور تقلید بھی جائز ہے۔ اجتہاد اس کے لئے جو اس پر قادر ہو۔ اور تقلید اس کے لئے جو اجتہاد سے عاجز ہو۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ کہ کسی شخص کے لئے کسی محدث امام کے مذہب کا اتباع اس وقت جائز ہے۔ جبکہ وہ اس مذہب کے علاوہ دوسرے ذریعہ سے شریعت کا امر حاصل نہ کر سکتا ہو۔ لیکن اگر دوسرے ذریعہ سے معرفت شریعت ممکن ہو۔ تو اس متعین مذہب کا اتباع اس پر واجب نہیں ہے۔ (۲۰ ص ۲۰۹)

علامہ ابوالولید باجی مالکی شارح موطاء اپنی کتاب الحدود فی الاصول صفحہ ۲۳ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ تقلید یہ ہے۔ کہ جس کی تقلید کی جائے۔ اس کے قول کو بلا دلیل مان لے جائے۔ اس کو دلیل بھی معلوم ہو جائے۔ یہ اس شخص کے حق میں فرض ہے جو اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔

حضرت نافوتوی نور اللہ مرقدہ کے مکتوب سے نقل کیا ہے۔ تقلید کی بات سنئے۔ لاریب دین اسلام ایک ہے اور چاروں مذہب حق، مگر جیسے میڈیکل ایک فن ہے۔ اور حکمت، ایلوپیتھک، ہومیو پیتھک، یونانی اور چینی طریقہ علاج اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اور سارے حق ہیں۔ اور سارے طبیب کامل، قابل

علاج ہیں۔ اب ایک شخص ایلو پیتھک سے علاج کرے۔ تو وہ اسی کے اصول اور پریز پر چلے گا۔ اسی کی بات مانے گا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے درست ہونے کے باوجود اس سے نہ پوچھے گا۔ اور نہ اس کے اصول و پریز پر چلے گا۔ اگرچہ دونوں ڈاکٹر حق ہیں۔ اختلاف ائمہ میں جس مجتہد کا اتباع کی جائے۔ ہر بات میں اسی کی تابعداری ضروری ہے۔ ہاں جیسے کبھی ایک طبیب یا ڈاکٹر کا علاج چھوڑ کر دوسرے کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور پھر بعد رجوع ہر بات میں دوسرے کا اتباع عمل اول کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی بعض بزرگوں نے زمانہ سابق میں کسی وجہ سے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کر لیا تھا۔ اور بعض نے تبدیل مذہب سے دوسرے ہی کا اتباع کیا۔ یہ نہیں کیا کہ ایک بات ان کی لی۔ اور ایک بات ان کی لی اور مذہب سے ایک لانا مذہبی پانچواں انداز گھڑ لیا۔ امام طحاوی جو بڑے محدث اور فقیہ ہیں پہلے شافعی تھے پھر حنفی ہو گئے تھے۔ بالجملہ بے تقلید کام نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ کروڑوں عالم اور محدث گزر گئے مگر مقلد ہی رہے۔ امام ترمذی کو دیکھئے۔ کتنے بڑے عالم، فقیہ اور محدث تھے۔ ترمذی شریف ان ہی کی تعریف ہے۔ باوجود اس کمال کے مقلد ہی رہے۔ امام شافعی کی تقلید امام ترمذی نے کی اور امام طحاوی اور امام محمد اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے۔ پھر آج ایسا کونسا عالم ہوگا۔ جس کے ذمہ تقلید ضروری نہ ہو۔ اگر کسی بڑے عالم نے اماموں کی تقلید نہ بھی کی۔ تو کیا ہوا؟ اول تو کروڑوں کے مقابلے میں ایک دو کی کون سنتا ہے۔ جس عاقل سے پوچھو گے یہی کہے گا۔ کہ جس طرف ایک جہان ہو وہی بات ٹھیک ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ اکثر عوام تو گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہم کو بھی اس طرح چلنا چاہیے۔ نہیں۔ اس لئے کہ عوام کے علماء ان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ کہ یہ غلط ہے۔ چنانچہ یہ کوئی عقل کی بات ہے۔ کہ اس بات میں چند عالموں کی چال ہم اختیار کریں۔ یہ ایسی بات ہے۔ کہ کوئی مریض جاہل کسی طبیب کو مرض کے وقت دیکھے کہ اپنا علاج آپ کرتا ہے۔ اور دوسرے طبیب سے نہیں پوچھتا یہ دیکھ کر یہ بھی یہی انداز اختیار کرے۔ کہ اپنا علاج آپ کرنے لگے اور طبیبوں سے رابطہ نہ رکھے تو تم ہی کہو ایسے آدمی عاقل کہلائیں گے یا بے وقوف۔ سو ایسے ہی کسی عالم کو غیر مقلد دیکھ کر جاہل اگر تقلید چھوڑ دیں۔ تو یوں کہو علم تو تھا یا نہ تھا۔ عقل دین بھی دشمنوں ہی کو نصیب ہوئی۔ اور جاہلوں کو جانے دیجئے۔ آج کل کے عالم یقیناً جانیے تمام نہیں تو اکثر جاہل ہی ہیں۔ بلکہ بعض عالم تو جاہلوں سے زیادہ جاہل ہیں۔ دو کتابیں اردو کی بغل میں دبا کر وعظ کہتے پھرتے ہیں۔ اور علم خاک بھی نہیں جانتے۔ کم سے کم علم اتنا تو ہو۔ کہ ہر علم کی ہر ایک کتاب طالب علم کو پڑھا سکے۔ (جواہر الفقہ ص ۱۳۵)

مکاتب الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ میں مولوی ابوالیث سابق امیر جماعت اسلامی ہند کے

خطوط کے جواب میں ایک بہت طویل خط لکھا ہے۔ اس میں جلد دوم ص ۳۱۶ پر تحریر فرمایا ہے۔

”مولانا محمد حسین صاحب مرحوم بنالوی۔ جو کہ غیر مقلدوں کے نہایت جوشیے Enthusiastic امام تھے اور عدم تقلید کے زور دار حامی اور ہندوستان میں اس کے پھیلائے والے تھے۔ اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد دوم ص ۲۰ ص ۵۱ ص ۵۲ ص ۵۳ میں لکھتے ہیں۔

”پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ کہ جو لوگ بے عملی کے ساتھ مجتہد مطلق اور تقلید مطلق کے تارک بن جاتے ہیں۔ وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے بعض عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لاندہب جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے فسق و خروج تو آزادی کا ادنیٰ نتیجہ ہوا۔ ان فاسقوں میں بعض تو کھلم کھلا جمعہ، جماعت، نماز، روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ سود و شراب سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور بعض جو کسی مصلحت دنیاوی سے فسق ظاہری سے بچتے ہیں۔ وہ فسق مخفی میں سرگرم Active رہتے ہیں۔ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں۔ ناجائز حیلوں سے لوگوں کے مال، خدا کے مال و حقوق کو دبا رکھتے ہیں۔ کفر و ارتداد و فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت موجود ہیں۔ مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لئے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔“

حضرت شیخ الاسلامؒ نے جو مولوی محمد حسین صاحب کا واقعہ لکھا۔ یہ تو ان کے بڑے تجربات کے بعد کا ہے۔ سوانح قاسمی ص ۲۲ پر ان ہی کا ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ کہ

”مولوی محمد حسین صاحب بنالوی نے حضرت نانوتویؒ کو ایک خط لکھا۔ کہ مجھے تنہائی میں آپ سے بعض مسائل میں گفتگو کرنی ہے۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی وہاں موجود نہ ہو۔ حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا۔ کہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ مولانا موصوف حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حجرہ بند کر دیا گیا۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ حضرت والا نے مولانا سے فرمایا۔ کہ دیکھئے جس مسئلہ میں بھی گفتگو فرمائی ہو۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھئے۔ ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث میں حنفیہ کا مذہب بیان فرماتا۔ آپ کا کام ہوگا۔ اور دلائل بیان کرنا میرا کام ہوگا۔ دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابوحنیفہؒ کا ہوں۔ اس لئے میرے مقابلے میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں۔

وہ امام ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی۔ کہ شامی نے یہ لکھا ہے۔ اور صاحب درمختار نے یہ فرمایا ہے۔ میں ان کا مقلد نہیں۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامامؒ رفع یدین، آمین بالجہر وغیرہ بہت سے مختلف فیہ مسائل زیر گفتگو آئے۔ اور حسب شرائط طے شدہ مولانا محمد حسین صاحب مذہب احناف بیان

فرماتے۔ اور حضرت والا دلائل سے اسے ثابت کرتے۔ حضرت کی تقریروں کے درمیان مولانا محمد حسین صاحب جھوم جاتے۔ اور بعض اوقات تو جوش میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے کھڑے ہونے کے قریب ہو جاتے۔ جب گفتگو ختم ہو چکی تو مولوی محمد حسین صاحب کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا۔ کہ مجھے تعجب ہے۔ کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو یعنی بایں زور علم و فراست و قوت استنباط تقلید کے کیا معنی۔ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا اور مجھے تعجب ہے۔ کہ آپ جیسا شخص اور غیر مقلد ہو“ فقط مختصراً

میں نے یہ قصہ بعض اکابر سے بھی سنا۔ اس میں یہ سنا تھا۔ کہ حضرت نانوتویؒ نے اخیر میں یہ فرمایا تھا۔ کہ تقلید کے ضروری ہونے کے لئے آپ کے قول کے موافق جو میرے متعلق آپ نے فرمایا یہی کافی ہے۔ کہ میں مقلد ہوں۔

مولانا ذکر یا شریعت و طریقت میں لکھتے ہیں کہ

”میرے ایک رفیق درس جو مظاہر علوم سے فارغ ہو کر مظاہر علوم کے کتب خانے میں ملازم بھی ہو گئے تھے۔ مگر قلت تنخواہ کی وجہ سے کہ اس زمانہ میں مظاہر میں تنخواہیں بہت کم تھیں۔ ترک ملازمت کر کے علی گڑھ میں جا کر ایک ڈاکٹر صاحب کے یہاں ملازم ہو گئے۔ جو اہل حدیث تھے جتنے جانے کے تیسرے چوتھے دن ان کا میرے پاس خط آیا۔ جس میں اپنی راحت و آرام کی بہت تفصیل لکھی تھی کہ تنخواہ بھی بہت معقول Suitable ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا بھی اپنے ساتھ ہی کھلاتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مگر میں یہاں آ کر ایک سخت مشکل میں پھنس گیا۔ وہ یہ کہ وہ رفیع یدین بعد الرکوع کے بعد اسی حال میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ انہیں تو اس کی عادت ہے۔ اور میں جب اس طرح سجدہ کرتا ہوں تو گر پڑتا ہوں۔ اور جب میں ان کو کہتا ہوں۔ کہ مولانا نذیر حسین صاحبؒ مولانا ثناء اللہ صاحب کے فتاویٰ میں رفع یدین کے بعد ہاتھوں کا گرانا لکھا ہے۔ تو وہ بہت زور سے کہتے ہیں۔ کہ ہم مولوی نذیر حسین اور مولوی ثناء اللہ کے مقلد تھوڑے ہی ہیں۔ اگر تقلید کرتے تو ابوحنیفہؒ کیوں نہ کرتے جو ان لوگوں سے علم میں عمل میں اور تقویٰ میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی حدیث دکھاؤ جتنا جلد ہو رکوع کے بعد کے رفع یدین کے بعد ہاتھ گرانے کی کوئی حدیث لکھو میں بہت پریشانی میں ہوں۔ اس زمانہ میں حدیث کا سبق میرے یہاں مستقل ہوتا تھا۔ اس وقت تو نہ وہ خط میرے سامنے ہے اور نہ پورا مضمون یاد ہے۔ اتنا یاد ہے کہ ابوحنیفہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں متعدد میں نے نقل کی تھیں۔ جس میں قومہ کے درمیان بخاری میں فاذا رفع راء سے استوی حتی بعد کل فقار مکانہ ہے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہاتھ چھوڑ دیئے

﴿تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ﴾

مقدمہ اوجز میں امام شراعی سے نقل کیا گیا ہے۔ کہ امام ابو حنیفہؒ نے جن روایات سے اپنے مذہب کیلئے استدلال کیا ہے۔ وہ تابعین میں سے افضل تابعین سے لی ہیں۔ اور ان میں سے کسی کو بہتر بالکذب تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ ان کے دلائل میں سے بعض چیزیں ضعیف بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ ضعف ان کے بعد کے راویوں میں پیدا ہوا۔ لہذا یہ ضعف ان روایات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جن سے امام نے استدلال کیا ہے۔

اوجز میں بہت تفصیلی کلام امام ابو حنیفہؒ کے فقہ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس میں نویں فائدہ میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی بناء امور ذیل پر ہے۔ اس میں ابن حجر شافعی سے نقل کیا گیا ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے۔ کہ علماء کے اس قول کا جو امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے بارے میں ہے۔ کہ وہ اصحاب الرائے ہیں۔ کا مطلب یہ نہ سمجھنا۔ کہ وہ اپنی رائے کو حضور اقدس ﷺ کی سنت پر یا صحابہؓ کے اقوال پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے بالکل بری ہیں۔ کیونکہ امام ابو حنیفہؒ سے مختلف طرق سے یہ ثابت ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ امام صاحب اولاً قرآن کو لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت سے، اگر سنت میں بھی نہ ملے۔ تو صحابہؓ کے قول سے۔ اگر صحابہؓ میں اختلاف ہو۔ تو ان میں سے اس قول کو اختیار کرتے ہیں۔ جو اقرب الی القرآن و سنت ہو اور صحابہؓ کے اقوال سے باہر نہیں جاتے۔ اور اگر صحابہؓ میں سے کسی کا کوئی قول نہ ملے تو تابعین کے اقوال کو نہیں لیتے۔ بلکہ خود اجتہاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا۔

امام عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں۔ کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر حضور ﷺ کی حدیث پہنچے۔ تو سر آنکھوں پر۔ اور اگر صحابہؓ کے اقوال ملیں گے تو ان میں سے چن لیں گے۔ اور ان کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور تابعین کے اقوال ہوں تو مقابلہ کریں گے۔ اور امام صاحب سے یہ بھی مروی ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں پر تعجب ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ رائے سے فتویٰ دیا۔ حالانکہ میں تو اثری سے فتویٰ دیتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے کچھ کہے اور نہ ہی یہ جائز ہے۔ کہ احادیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے کچھ کہے۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ صحابہؓ کے کسی مسئلہ پر اجماع کے ہوتے ہوئے اپنی رائے سے کچھ کہے۔ البتہ جن میں

الهدى اقترن مشنل

صحابہ کا اختلاف ہوا۔ اس میں سے ہم اقرب الی الکتاب والسنۃ کو لیں گے۔ ایک شخص نے امام صاحب سے کہا کہ قیاس کو چھوڑو سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ تو امام صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ او فلا نے تو نے بے موقع استدلال Argue کیا۔ ابلیس نے اپنے قیاس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کیا۔ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اور ہمارا قیاس تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتباع میں ہے۔ اس واسطے کہ ہم اپنے قیاس کو اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سنت اور صحابہؓ تابعین کے اقوال کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو ہم تو اتباع ہی کے گرد پھرتے ہیں۔ پھر ابلیس ملعون کے کیسے مساوی Equal ہو گئے؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں تو بہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو منور کرے جیسا کہ آپ نے میرے قلب کو منور کر دیا۔

ابن حجر مکیؒ فرماتے ہیں کہ حنفیہ پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ احادیث صحیحہ صریحہ کی مخالفت کرتے ہیں بغیر دلیل کے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ معترضین (اعتراض کرنے والوں) نے ان کے قواعد اور اصول کا گہرا مطالعہ نہیں کیا۔ اس پر مفصل Detailed کلام کیا ہے جو اوجز کے مقدمہ میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ منجملہ ان کے اصولوں کے یہ ہے کہ خبر واحد اگر اصول مجمع علیہا (جن اصول شرعیہ پر اتفاق ہو) کی مخالف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اگر راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو یہ اس کے نسخ کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح عموم بلوی (جس میں تمام لوگ مبتلا ہوں) میں راوی کا منفر د ہو تا یا خبر واحد حدود و کفارات میں وارد ہو کہ حد و شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہ سلف نے اس روایت پر طعن کیا ہو۔ اسی طرح صحابہؓ کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو مگر اس خبر واحد سے کسی نے استدلال نہ کیا ہو یہ بھی نسخ کی دلیل ہے۔ اسی طرح خبر واحد عموم قرآن کے ظاہر کے خلاف ہو۔ کیونکہ قرآن قطعی ہے اور خبر واحد ظنی اور اتوی الدلیلین کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اسی طرح خبر واحد کا سنت مشہورہ کے خلاف ہونا۔

ان قواعد سے امام ابو حنیفہؒ کی برات ظاہر ہو گئی۔ جو ان کی طرف ان کے دشمنوں اور ان لوگوں نے جو ان کے قواعد سے بلکہ مواقع اجتہاد ہی سے سرے سے ناواقف ہیں۔ منسوب کر دیئے ہیں۔ کہ امام صاحب نے خبر واحد کو بغیر دلیل کے چھوڑا ہے اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ امام صاحب نے کسی حدیث کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس سے قوی دلیل ان کے پاس نہ ہو۔ علامہ ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ تمام حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی ان کے یہاں رائے سے مقدم ہے۔

علامہ شعرانیؒ نے نقل کیا ہے کہ شقیں ملجی نے فرمایا کہ

”امام ابو حنیفہؒ اپنے زمانہ میں سب لوگوں سے زیادہ متقی تھے۔ اور سب سے زیادہ عالم تھے۔ اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اور سب سے زیادہ عین کے معاملہ میں محتاط تھے اور سب سے زیادہ اس بات سے دور تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی رائے سے کچھ کہیں اور کوئی مسئلہ اس وقت تک نہیں کراتے تھے۔ جب تک اپنے اصحاب کو اکٹھے کر کے ایک مجلس نہ قائم کرتے اور جب اصحاب اس پر متفق ہو جاتے۔ کہ یہ مسئلہ اصول و قواعد کے مطابق ہے تو امام ابو یوسفؒ وغیرہ سے فرماتے کہ اس فلاں باب میں لکھ لو۔ اور جزم میں یہ مضمون مفصل گزرا ہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو مجلس سے پوچھتے کہ اس مسئلہ کے بارے میں تمہارے پاس کیا کیا روایتیں ہیں؟ تو جب وہ سب اپنی روایات بیان کرتے اور امام صاحب اپنی روایت ذکر کرتے تو جس طرف روایات کثرت سے ہوتیں اس کو اختیار فرماتے۔

مقدمہ اور جزم میں امام ابو حنیفہؒ پر اعتراضات کے متعلق طویل کلام Discussion کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا یہ اصول کہ خبر واحد ظاہر قرآن کے خلاف نہ ہو سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ دراصل حضرت عمرؓ کا قول فاطمہ بنت قیسؓ کے طلاق کے قصہ میں ہے کہ فاطمہ بنت قیسؓ نے حضور اقدس ﷺ سے شکایت کی کہ ان کو ان کے شوہر نے طلاق دیدی تو حضور اقدس ﷺ نے ان کے لئے نہ نفقہ واجب کیا نہ سکنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں کہ اس کو یاد ہے یا بھول گئی، بعض روایات میں ہے کہ شاید ان کو وہم ہو گیا ہو۔ (بذل ۳ ص ۲۲۲) ☆☆☆☆☆

تقلید شخصی پر اشکال کا جواب۔۔۔ خاص بات

بعض لوگ اکثر یہ اشکال کرتے ہیں کہ تقلید شخصی کی دلیل لاؤ۔ اگرچہ اس پر تفصیلی بحث کتاب کے دونوں حصوں میں مطالعہ فرمائیں۔ میں یہاں پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس سے انتہاء اللہ اشکال ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھو کہ شخص سے مراد ایک حقیقی شخص (real person) ہے اور ایک حکمی شخص ہے۔ آپ حقیقی شخص کو ذہن میں رکھ کر اشکال کرتے ہیں۔ اگرچہ تقلید شخصی میں شخص سے مراد شخص حکمی (legal peson) ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی ذات کی قسم کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی شخص حقیقی کی تقلید ہے ہی نہیں۔ تو اشکال کیوں کرتے ہو۔ مثلاً آپ امام ابو حنیفہؒ کو لے لیجئے۔ فقہ حنفی میں کیا وہ

مسئلوں میں امام زفرؒ کے قول پر فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے قول پر نہیں۔ قضاء کے مسئلوں میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ نہیں۔ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے۔ وہاں پر امام مالکؒ کے قول پر فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ نہیں۔ آج کل جدید بیوعات میں امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے اقوال پر فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے مدد لی جا رہی ہے۔ بعض جگہوں پر امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ تقلید شخصی میں شخص سے مراد حقیقی نہیں بلکہ حکمی ہے۔ یعنی صرف اس مسئلے میں شخص معین کی تقلید اور بس۔ باقی تقلید کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی اشکالات ہوں آخر میں دیئے گئے سوالات کے جوابات پر غور فرمائیں۔ اپنے علماء سے پوچھیں تو حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔

اذا صح الحدیث فہو مذہبی

یہ ائمہ اربعہ کا مشہور مقولہ ہے۔ جو مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی ہمارا مذہب ہے۔ لیکن شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اپنے رسالہ رفع الملام میں کسی امام کے کسی حدیث کو چھوڑ دینے کی دس وجوہ لکھی ہیں، منجملہ ان کے ایک یہ کہ امام کو حدیث پہنچی مگر ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی، یا یہ کہ انہوں نے خبر واحد کے لئے کچھ شروط مقرر کیں جو اس حدیث میں نہیں پائی گئیں۔ نیز یہ کہ حدیث تو پہنچی مگر اس کے نزدیک دوسری حدیث اس کے معارض تھی جس وجہ سے اس حدیث کی تاویل وغیرہ کرنی لازم ہوئی۔ دس وجوہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وجوہ تو ظاہر ہیں۔ اور بہت سی احادیث میں ممکن ہے کہ عالم کے نزدیک کوئی اور ایسی وجہ ہو جس کا ہمیں پتہ نہ چلا ہو اس لئے کہ علم کی گہرائیاں بہت کشادہ ہیں اور ہم نہیں واقف ہو سکتے۔ بہت سے ان رموز پر جو علماء کے سینہ میں پوشیدہ ہیں اور عالم کبھی اپنی دلیل کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا اور جب ظاہر کرتا ہے تو کبھی ہم تک وہ پہنچتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی۔ اور اگر پہنچتی بھی ہے۔ تو اس کے وجہ استدلال کو کبھی ہم ادراک کر پاتے ہیں اور کبھی نہیں کر پاتے وہ دلیل فی نفسہ خواہ صحیح خواہ غلط اور یہ ہر اس شخص پر ظاہر ہے۔ جو حدیث میں مہارت رکھتا ہو کہ ائمہ اربعہ کے پاس بہت سی ایسی صحیح و صریح حدیثیں پہنچیں۔ لیکن بعض دلائل قویہ کی وجہ سے انہوں نے ان کو نہیں لیا۔ خود رفع یدین ہی میں بہت سی صحیح روایتیں ہیں۔ لیکن ائمہ اربعہ میں سے کسی نے ان کو نہیں لیا ہے نہ اکثر اہل حدیث نے۔ جس کی تفصیلی بحث اور جزم میں ہے۔ اس رسالہ میں خاص طور سے ائمہ متبوعین پر طعن کرنے والوں پر رد کیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے۔ بخاری شریف میں حضور

اکرم ﷺ کی حدیث ہے کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں اگر خطا کرے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے اور خطا معاف ہے اور اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو دو ہزار اجر ہے۔ لیکن علامہ نووی مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر اہل علم میں سے نہ ہو اور پھر بھی اجتہاد کرے تو اس کو گناہ ہوگا جیسا کہ حضور اقدس ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جس کا سر زخمی ہو گیا تھا اور بعض لوگوں نے تیمم کے بجائے غسل کا مشورہ دیا اور غسل کرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا کہ ان ہی لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے۔

نیز فتاویٰ ابن تیمیہ میں ایک مستقل مضمون اس سوال کے جواب میں کہ ”عبد القادر جیلانی افضل الاولیاء ہیں اور امام احمد بن حنبل ”افضل الائمہ ہیں“ بھی قابل مطالعہ ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے نزدیک امام شافعی کی تقلید رائج Preferable ہے وہ اس پر تکبر Oppose نہیں کر سکتے جس کے نزدیک امام مالک کی تقلید رائج ہے۔ اسی طرح جس کے نزدیک امام احمد کی تقلید رائج ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس پر تکبر کرے جو امام شافعی کا مقلد ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ جب کوئی شخص تقلید کرے تو اس کا اہتمام کرے کہ جس امام کا قول اس کے نزدیک حق سے زیادہ قریب ہو اس کی تقلید کرے اور اگر خود مجتہد ہے تو اجتہاد کرے اور جو اس کے اجتہاد میں حق ہو اس کا اتباع کرے لیکن یہ ضروری ہے کہ خواہشات نفس کا اتباع نہ کرے اور بغیر علم کے کلام نہ کرے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ یا دوسرے ائمہ عہد احادیث صحیح کی مخالفت قیاس سے کرتے ہیں اس نے ان ائمہ پر زیادتی کی اور یہ اس کا محض گمان ہے یا ہوائے نفس ہے۔

امام ابوحنیفہؒ ہی کو لے لیجئے کہ انہوں نے بہت سی احادیث کی وجہ سے قیاس کی مخالفت کی اور اس کے بعد چند مثالیں لکھی ہیں۔ جس کی وجہ سے انہوں نے ان احادیث کی وجہ سے جو ان کے نزدیک صحیح تھیں قیاس کو چھوڑ دیا۔ (از شریعت و طریقت کا تلازم مولانا ذکریا)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿صحابہ کرامؓ اور تقلید﴾

غور فرمائیں کل صحابہؓ کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ مجتہدین صرف 149 ہیں باقی

ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد ان کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھی ہے۔ تو کیا یہ ان فتویٰ دینے والوں کی تقلید نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ ان کی تقلید جب ہوتی کہ ان حضرات کے فتاویٰ کے دلائل فتوے کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ حدیث کی کتب میں سترہ ہزار فتاویٰ صحابہ کرامؓ کے موجود ہیں۔ لیکن اکثر بلکہ تمام کے ساتھ قرآنی آیات یا حدیث کا حوالہ نہیں۔ حدیث کی متعدد کتابوں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، معانی الآثار اور کتاب الآثار وغیرہ میں آپ ان فتاویٰ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر امام بخاریؒ کی تعلیقات بھی اسی قبیل سے ہیں۔ جن میں صحابہ کرامؓ کے فتاویٰ کے ساتھ دلائل اکثر نہیں ہوتے۔ جن کو مان کر تم لوگ بھی نادانستہ مقلد بن جاتے ہو اور اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے مطالبہ کے کسی مجتہد کے قول کو ماننا۔ ان فتاویٰ کو دیگر اصحاب رسول ﷺ نے بلاچوں و چرا تسلیم کر لیا کیونکہ ان میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا۔ یا وہ مجتہد تھے یا مقلد تو کیا یہ سوال لاکھ صحابہ کرامؓ کو بڑھ سونگتی اصحابؓ کی تقلید نہیں کر رہے؟ یا تقلید اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ پھر یہی مفتی اصحاب کرامؓ دوسرے شہروں میں پہنچے تو وہاں کے غیر مفتی اصحاب اور تابعین ان کے فتاویٰ پر عمل کرنے لگے تو وہ سب ان کے مقلد بن گئے۔ دیکھئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:-

”ثم انهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية“

”پھر یہ صحابہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تو ان میں سے ہر کوئی اپنے شہر اور علاقے میں مقتدی بن گیا“

پھر ان کے شاگردان کرام تابعین عظام کا اپنے اپنے استاد کی نسبت سے ایک علیحدہ تشخص اور مذہب قائم ہو گیا اور یوں وہ اپنے علاقے میں امام بن گئے یہ بات شاہ ولی اللہ نے ”الانصاف“ ص 6 پر بیان فرمائی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:-

”تقلید پر سب صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ صحابہ میں مفتی فتویٰ دیتا تھا۔ اور ہر آدمی کو مفتی بننے کے لئے نہیں کہا جاتا تھا۔ اور یہی تقلید ہے اور یہ عہد صحابہ میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔“

”ان الناس لم يزلوا عن زمن الصحابة رضى الله عنهم الى ان ظهرت المذاهب الاربعه يقلدون من اتفق من العلماء من غير تكبر من احد يعتبر انكاره ولو كان ذالك باطلا لا نكروه“ (عقد الجید - ص 36)

صحابہ کے زمانہ سے مذاہب اربعہ کے ظہور تک لوگ کسی نہ کسی کی تقلید کرتے رہے ہیں۔ اس پر کسی بھی معتبر شخص کا انکار منقول نہیں۔ اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ لوگ ضرور انکار کرتے۔ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

"فهذا كيف ينكره احد مع ان الاستفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين ان يستفتنى ذا دانما ويستفتنى هذا حينما بعد ان يكون مجمعا على ما ذكرناه . (عقد الجيد - ص 39)

"یعنی زمانہ رسول ﷺ اور دور صحابہؓ و تابعینؓ سے تقلید تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس دور میں ایک شخص بھی مکر تقلید نہ تھا۔ ان صحابہؓ کے جو فتاویٰ تھے وہ چونکہ الگ الگ مدون نہیں ہوئے اس لئے ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ البتہ ائمہ اربعہ نے انہی کی روشنی میں اپنی اپنی فقہ مرتب کی ہے۔ جو ان کے فتاویٰ پر مشتمل ہے اس لئے اب درحقیقت یہ تقلید بواسطہ ائمہ اربعہ ان صحابہ کرامؓ کی تقلید ہو رہی ہے۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرامؓ بھی انہی احادیث پر عمل کرتے تھے۔ مگر اس وقت کوئی بھی رواہ البخاری یا رواہ المسلم نہیں کہتا تھا۔ تو ان کا بخاری و مسلم کی طرف منسوب نہ کرنا حدیث کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ اور تقلید تو دور صحابہ میں بھی تھی لیکن اس کو ائمہ اربعہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا تھا۔

امید ہے آپ کو دور صحابہ میں تقلید موجہیں مارتی ہوئی نظر آگئی ہوگی پھر بھی میں آپ کو چند مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿دور صحابہؓ میں تقلید کی مثالیں﴾

تقلید کی مثال نمبر 1

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت خلافت کے وقت حضرت عمرؓ نے یہ قیاس فرمایا کہ نماز اہم العبادات ہے۔ اس امامت صغریٰ Pre-leadership کے لئے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکرؓ کو مقرر فرمایا ہے۔ تو ہم امامت کبریٰ advanced leadership کو اسی پر قیاس کر کے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر سب صحابہؓ نے اس کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت خلافت کر لی۔ پھر کسی ایک صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ حضرت عمرؓ نے اس مسئلہ پر کوئی آیت قرآنی یا حدیث نبوی تو پیش نہیں کی۔ صرف اپنے قیاس سے یہ مسئلہ پیش کیا ہے اس لئے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے

چونکہ اس وقت غیر مقلد کوئی نہیں تھا۔ اس لئے سب اصحابؓ نے حضرت عمرؓ کے اس اجتہادی مسئلہ کو قبول کر کے قول کر کے خلافت صدیقی کا اعلان کر دیا۔

دل و جان سے قبول کر کے خلافت صدیقی کا اعلان کر دیا۔ اگر تقلید جائز نہ تھی تو ان اصحاب رسولؐ نے حضرت عمرؓ کے قیاس و اجتہاد پر عمل کر کے کتنے بڑے "شرک" کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور موجودہ غیر مقلد بھی اس اجتہادی مسئلہ کو تسلیم Admiett کر کے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ اول مانتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب تقلید جائز نہیں تو خلافت صدیقی کے عدم انعقاد کا اعلان کر دیں اور حضرت عمرؓ اور تمام صحابہؓ گرام پر تقلید کی وجہ سے مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیں۔

تقلید کی مثال نمبر 2

"عن سالم قال سئل ابن عمر عن رجل يكون له الدين على رجل آخر الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ليجعل الدين فكه ذالك و نهى عنه " جناب سالمؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی شخص کا دوسرے شخص پر کچھ میعاد قرض واجب الادا ہے اور صاحب حق اس میں سے کسی قدر اس شرط پر معاف کرتا ہے کہ وہ قبل از میعاد اس کا قرض ادا کر دے آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور منع کر دیا۔

دیکھئے حضرت ابن عمرؓ نے اپنی ناپسندیدگی اور اس معاملہ کے عدم جواز پر کوئی حدیث رسول ﷺ بیان نہیں فرمائی۔ صرف اپنے قیاس سے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا اور وہ لوگ اس قیاس و تقلید کے جواز کی بہترین مثال ہیں۔ جو حضرات اصحاب کرامؓ و تابعین عظام نے قائم کی ہے۔

تقلید کی مثال نمبر 3

"حضرت قبیصہ بن جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کو جا رہے تھے۔ احرام باندھا ہوا تھا۔ سامنے سے ایک ہرن نکلا۔ میرے ساتھی نے اسے پتھر مار دیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہم نے حضرت فاروق اعظمؓ کے سامنے پیش کیا آپؓ نے حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کی طرف دیکھا۔ پھر پوچھا تو نے یہ پتھر عمارؓ کا تھا یا خطا؟ انہوں نے کہا مارا تو تھا۔ عمارؓ مگر ہرن مارنے کا ارادہ نہ تھا اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تو نے عمارؓ اور خطا کو جمع کر دیا ہے۔ اب ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء پر صدقہ کرو۔ ہم وہاں سے اٹھ آئے لیکن آپس میں طے کیا کہ شعائر اللہ کی عظمت و تقدیس کا معاملہ ہے۔ اس لئے

صرف بکری پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہمیں کفارہ کے طور پر ایک اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ پتہ چلا تو کوڑا لے کر آئے اور بے تحاشا کوڑے برساتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔

"قلنت فی الحرام و سفہت الحکم و تغمض الفتیا"

"یعنی تو حرم میں قتل کرتا ہے پھر میرے اجتہادی حکم کو بے وقوفی سمجھتا ہے اور میرے فتوے کی تقلید سے آنکھیں چراتا ہے۔ (ابن جریر ص ۳۰ ج ۷)"

کاش کہ آج حضرت عمرؓ ہوتے تو اجتہاد و تقلید کی مخالفت کرنے والے ان غیر مقلدوں کو اسی طرح کوڑوں سے پٹائی کرتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ غیر مقلدیت اور فقہ و قیاس کی مخالفت کی سزا کیا ہے

تقلید کی مثال نمبر 4

"حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابویوب انصاریؓ حج کے لئے نکلے راستہ میں ان کی اونٹنیاں گم ہو گئیں۔ اور وہ حج کا موسم نکل جانے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے یہ مسئلہ حضرت عمرؓ سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ افعال عمرہ ادا کر کے احرام کھول دو اور اگلے سال اس حج کی قضا کرو اور میسر ہو تو قربانی بھی دو۔

حضرت عمرؓ نے یہ جواب بھی اپنے اجتہاد و قیاس سے دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کوئی آیت یا روایت بیان نہیں فرمائی۔ تو یہ بھی اجتہاد و تقلید کے جواز کی ایک عمدہ مثال ہے جو ایک خلیفہ راشد نے قائم کی اور حضرت ابویوب انصاریؓ اور ان کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ تو معلوم ہوا کہ دور صحابہ میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ جو اجتہاد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مجتہدین صحابہؓ کی تقلید کرتے تھے اور مسئلہ کی دلیل نہیں پوچھتے تھے۔ جیسے حضرت ابویوب انصاریؓ نے کوئی دلیل نہیں پوچھی۔ دوسرے وہ لوگ جو ملکہ اجتہاد رکھتے تھے اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمرؓ اور ان جیسے دیگر فقہاء و مجتہد صحابہؓ۔ مگر اس زمانہ میں غیر مقلد کوئی نہ تھا۔ جو اجتہاد کی اہلیت Ability بھی نہ رکھتا ہو اور مجتہدین کی تقلید کو شرک بھی کہتا ہو۔ دور صحابہؓ میں تقلید کی مثالیں تو بے شمار ہیں لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ مضمون زیادہ لمبانا نہ ہو جائے۔ (از افادات دھرم کوئی صاحب) ☆☆☆☆☆☆☆

﴿قرآن و حدیث کے نام نہاد مبلغین کی کہانی انہی کی زبانی﴾

نواب صدیق حسین خان غیر مقلد لکھتے ہیں

"زمانہ غدر ہندوستان میں ہمارے سب چھوٹے بڑے سرکاراگریزی کے خیر خواہ Well-wisher رہے اور اگر کوئی بدخواہ بداندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادی مذہب کو ناپسند کرتا ہے اور ایک مذہب خاص پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے۔ جما ہوا ہے۔ (ترجمان وہابیہ) قائمہ۔ ہند کے مسلمان جب جہاد کیلئے انگریز کے خلاف اٹھے تو اس کو غیر مقلدین ایام غدر کہتے ہیں یعنی دھوکے کے دن کہ مسلمانوں نے انگریزوں کی اچھی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔

اور یہی غیر مقلد لکھتا ہے۔ کتب تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امن و آسائش اور آزادی اس حکومت انگریزی میں تمام خلق کو نصیب ہوئی ہے۔ کسی حکومت میں نہ تھی اور وجہ اس کی سوا اس کے کچھ نہیں سمجھی گئی کہ گورنمنٹ نے آزادی کامل ہر مذہب والے کو (مسلمان ہو یا ہندو یا اور کچھ) عطا فرمائی ہے۔ جس کا اشتہار بڑی دھوم دھام سے دربار قیصری میں بمقام دہلی مجمع جملہ رؤسا و معززین ہند میں رعایا کو سنایا گیا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ صرف کتاب و سنت کی دلیلوں کو اپنا دستور العمل ٹھہراتے ہیں۔ اور اگلے بڑے بڑے مجتہدوں کی طرف منسوب ہونے سے عار کرتے ہیں۔

1875ء میں مولوی محمد حسین سرگروہ موحدین لاہور نے بجواب سوال و مسئلہ اس فتویٰ کے کہ آیا بمقابلہ گورنمنٹ ہند مسلمان ہند کو جہاد کرنا اور اپنی مذہبی تقلید میں ہتھیار اٹھانا چاہیے یا نہیں یہ جواب دیا اور بیان کیا کہ جہاد اور جنگ مذہبی بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند یا مقابلہ اس حاکم کے جس نے آزادی مذہب دے رکھی ہے۔ از روئے شریعت اسلام عموماً خلاف و ممنوع ہے اور وہ لوگ جو بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند یا کسی اور بادشاہ کے جس نے آزادی مذہب دی ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ اور مذہبی جہاد کرتے ہیں ایسے لوگ باغی ہیں اور مستحق سزا مثل باغیوں کے ہیں اور جہاد بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند کرنا خلاف مسئلہ سنت و ایمان موحدین ہے۔

الغرض تقلید شخصی کو چھوڑنے کی اصل غرض انگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دینا تھا۔ اور مسلمان مجاہدین میں فروعی اختلاف پیدا کر کے لڑانا ہر مسجد میں دنگا فساد کرنا اصل مقصد تھا امام اعظم کی تقلید شخصی کے حرام ہونے پر نہ کوئی آیت قرآنی پیش کر سکا ہے۔ نہ حدیث نبوی اور نہ ہی اجماع امت صرف او صرف ملکہ و کثور یہ کے اشتہار کو دلیل بناتا ہے۔

اعتراف جرم: مولوی محمد مبارک غیر مقلد شاگرد خاص مولوی عطا اللہ حنیف بھوجیا نوئی لکھتا ہے۔
جماعت غرباء الہدیٰ کی بنیاد صرف محدثین کی مخالفت کے لئے رکھی گئی صرف یہی مقصد نہیں بلکہ
تحریک مجاہدین یعنی سید احمد شہید کی تحریک کی مخالفت کر کے انگریز کو خوش کرنے کا مقصد یہاں تھا جس کا
اظہار اس طرح کیا گیا کہ 1911ء میں مولوی عبدالوہاب ملتانی نے امام ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ساتھ
ہی یہ کہا جو میری بیعت نہیں کرے گا۔ وہ جہالت کی موت مرے گا۔

علمائے احناف صفحہ ۳۸ میں نواب صاحب لکھتے ہیں تقلید کسی مذہب کی اس کے نزدیک واجب نہیں
وفاداری اور خیر سگالی اور خیر خواہی رفقاء عوام Welfare کے ان کو کوئی امر ملحوظ خاطر نہیں اور اقرار قبول
کو پورا کرنا اور اپنے عہد و میثاق پر قائم رہنا ان کے دین میں سب فرضوں سے بڑا فرض اور حاکموں کی
اطاعت اور رئیسوں کا انقیاد ان کی ملت میں سب واجبوں سے بڑا واجب ہے۔ یعنی تقلید امام واجب
نہیں انگریز کی اطاعت بڑا واجب ہے۔

ہم جن کے مقلد ہیں ان کو اپنی جماعت خفی تو کجا غیر خفی بھی الامام الاعظم کہتے ہیں۔ ان کو امام
اعظم کہنا شرک قرار پایا مگر ملکہ و کٹوریہ کو ساری جماعت کی طرف سے (یہ القابات دیئے ہیں۔
بجھو فیض گنجور کو تین و کٹوریہ دی گریٹ قیصر ہند مبارک اللہ فی سلطنتا ہم میران گروہ الہدیٰ اپنے
گروہ کے کل اشخاص کی طرف سے حضور والا کی خدمت عالی میں جشن جوہلی کی دلی مسرت سے مبارکباد
عرض کرتے ہیں۔ آپ کی سلطنت میں جو نعمت مذہبی آزادی کی حاصل ہے۔ اس سے یہ گروہ اپنا خاص
نقصہ اشعار ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہبی آزادی اس گروہ کو خاص اس سلطنت میں حاصل ہے۔
بمخلاف دوسرے اسلامی فرقوں کے کہ ان کو اور اسلامی سلطنتوں میں بھی یہ آزادی حاصل ہے۔ اس
خصوصیت سے یہ یقین ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و استحکام سے زیادہ مسرت ہے اور
ان کے دل سے مبارکباد کی سدا نہیں زیادہ زور کے ساتھ نعرہ نہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

قرآن و حدیث کے نام نہاد مبلغین کی خانہ جنگی

ہمارے لاندہب (قرآن و حدیث کے نام نہاد داعی) بھی عجیب ذہنیت کے مالک ہیں۔ رات دن
یہ حضرات کہتے ہیں کہ تقلید کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ خفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان کے
اختلافات بیان کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان اختلافات سے تنگ آ کر ہی تقلید چھوڑی

ہے اور بے چارے سادہ لوح عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختلاف سے بچنے کی ایک ہی
صورت ہے کہ جہاں اختلاف دیکھو۔ اس سے جان بچاؤ اس چیز کو چھوڑ دو۔ مگر عاقل اور فہیم لوگ جانتے
ہیں کہ یہ محض ایک فریب ہے۔

(۱) ہم ان لاندہبوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا فروغی اختلافات صحابہ میں تھے۔ یا نہیں؟ اگر تھے جیسا کہ
کتب احادیث ترمذی ابو داؤد مصنف عبدالرزاق۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے ظاہر ہے کہ سینکڑوں نہیں
ہزاروں مسائل میں اختلاف تھا۔ تو کیا آپ کے اصول پر صحابہؓ کو چھوڑنے والے حق پر ہیں یا ماننے
والے۔

(۲) نیز یہ فرمائیے کہ آپ کے مناظر اعظم الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری قرآن و حدیث کے
نام نہاد داعی غیر مقلد فرماتے ہیں۔ اس لئے اصحاب کے حق میں سب و شتم کرنے والے کو کافر یا مومن
کہنے کے بارے میں کف لسان اور قلم کو روکتا ہوں (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۱۹۰) یہ مسئلہ کسی حدیث صحیح
صریح غیر معارض سے ثابت ہے؟

(۳) کیا فروغی مسائل میں حدیث میں اختلاف ہے یا نہیں۔ کتب احادیث کو دیکھنے والا جانتا ہے کہ
یقیناً ہے تو آپ کے اسی اصول پر تمام احادیث کا انکار کرنے والے حق پر ہیں یا اختلافی احادیث میں
سے رائج احادیث پر عمل کرنے والے حق پر ہیں۔

(۴) کیا محدثین میں احادیث کی صحت و ضعف کے بیان میں اختلاف ہے یا نہیں یقیناً ہے۔ ایک
محدث ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے۔ دوسرا محدث اسے ضعیف بلکہ موضوع تک کہہ جاتا ہے تو کیا آپ کے
اصول پر محدثین کا انکار کر دیا جائے گا۔

(۵) کیا اسماء الرجال میں راویوں کے ثقہ یا ضعیف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے یا نہیں یقیناً ہے
تو کیا آپ کے اصول پر اسماء الرجال کے سارے فن کو ترک کر دینا واجب ہے۔

(۶) کیا قرآن پاک کی بہت سی آیات کی تفسیر کے بارے میں مختلف اقوال تفاسیر میں موجود ہیں یا نہیں۔
تفاسیر کو دیکھیں یقیناً ہیں تو کیا قرآن پاک کی ان آیات کا انکار کر دو گے جن کی تفسیر میں اختلاف
ہے۔

(۷) کیا قرآن پاک کی ساتوں قراتوں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے اور یقیناً ہے تو کیا ان سب
قراتوں کا انکار کر دیا جائے گا؟

(۸) اور خدا ارہمائیے کیا اس ملک میں شافعی بستے ہیں مالکی آباد ہیں۔ حنبلی رہتے ہیں ہرگز نہیں اور

یقیناً نہیں۔ کیا اس ملک میں کبھی خفی شافعی مناظرہ ہوا کبھی مالکی حنبلی جھگڑا ہوا کسی مالکی نے کوئی کتاب یا رسالہ خفیوں کے خلاف لکھا ہرگز نہیں تو جو اختلاف اس ملک میں سرے سے موجود ہی نہیں اس کا ذکر کر کے لوگوں کو دین سے بیزار کرنا دین کی کوئی خدمت ہے۔ تو کسی شخص کا یہ کہنا کہ ہم اس اختلاف کی وجہ سے غیر مقلد ہوئے ہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اگر آپ کی یہ دلیل انکار تقلید کے لئے واقعی معقول ہے۔ تو کیا منکرین حدیث کا کہنا کہ احادیث کے اختلافات کی وجہ سے منکر حدیث بنے ہیں۔ منکرین صحابہ کا کہنا کہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ہم نے صحابہ سے انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل اور آپ کی دلیل میں کیا فرق ہے۔ جبکہ وہ اختلاف موجود ہے۔ اور آپ کا بیان کردہ اختلاف سرے سے موجود ہی نہیں (اس ملک میں)۔

(۹) اگر انکار تقلید کا سبب آئمہ مجتہدین کا اختلاف ہے تو قرآن وحدیث کے نام نہاد داعی اس ملک میں پیدا ہونے لگے۔ جہاں چاروں مذاہب موجود ہوں۔ حرمین شریفین میں تقریباً بارہ سو سال سے آئمہ اربعہ کے مقلدین آباد ہیں۔ ان کے مدارس ہیں۔ ان کی مساجد ہیں۔ ہر گروہ کے مفتی صاحبان ہیں۔ مگر بارہ سو سال میں وہاں تو غیر مقلد فرقہ پیدا نہ ہوا۔ یہ لاندہب فرقہ انگریز کی حکومت میں اس ملک میں پیدا ہوا جہاں آئمہ اربعہ کے اختلاف کا نام تک نہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا یہ پروپیگنڈہ سراسر جھوٹ ہے۔

(۱۰) پھر عجیب بات یہ ہے کہ آئمہ اربعہ کا اختلاف تو اس ملک میں سرے سے موجود ہی نہیں مگر اس فرقہ پر نصف صدی بھی نہیں گزری تھی کہ یہ فرقہ عقائد کے اعتبار سے مرزائیوں، نیچریوں، منکرین حدیث اور دین بیزاروں میں بٹ گیا۔ اور اعمال کے اعتبار سے محمدی، غزنوی، روپڑی، شافعی، غرباء اہلحدیث، جماعت المسلمین وغیرہ فرقوں میں بٹ گیا۔ اور یہ اختلاف اسی ملک میں موجود ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان اختلافات کو تقریروں میں بیان کر کے اپنے فرقوں کا جھوٹا ہونا بیان کریں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿قرآن وحدیث کے نام نہاد مبلغین کے اختلافات﴾

(۱) زیارت قبور۔ مولانا ثناء اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ ممانعت اٹھ نہیں سکتی (ثنائیہ ج ۳۱۶ ص ۳۱۵ ج ۱) مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں۔ عورتوں کو زیارت قبور کی اجازت ہے۔ (ثنائیہ ج ۱ ص ۳۱۶) ایک مفتی اسے لعنتی کہتا ہے۔ دوسرا عمل بالحدیث۔

(یہ ہیں غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کے اختلافات)

(۱) امت۔ مولانا ثناء اللہ فرماتے ہیں جو حضور کو حاضر ناظر جانے اس کو امام بنانا جائز نہیں۔

(۲) فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۴) مولانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ محرم عاشورا کے دن اپنے بچوں کیلئے حلو وغیرہ بنانا بند کرنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے (ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۷)

مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں۔ کہ اپنے بچوں پر وسعت کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ (ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۷)

(۳) مولانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اس کے قائل تھے کہ خواب میں معراج ہوا۔

(ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۵)

مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں (یہ خواب) کا معراج بالکل غلط ہے کسے باشد۔ (ثنائیہ ج ۱ ص ۳۶۸)

(۵) مولانا ثناء اللہ فرماتے ہیں جو امام تعدیل ارکان نہ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۳۲)

مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔

(۶) مولانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ جس شخص نے فجر اور عصر کے فرض پڑھ لئے ہوں پھر اسے جماعت فجر عصر کی ملے تو شامل نہ ہو (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۳۳) مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز میں بھی دوبارہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۳۳)

(۷) مولانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ جس نے مغرب کی نماز پہلے پڑھ لی ہو وہ پھر جماعت میں شریک ہو تو چار رکعت کی نیت کرے۔ (ثنائیہ ج ۱ ص ۳۳۳)

مولانا شرف الدین صاحب فرماتے ہیں۔ تین رکعت کی ہی نیت کرے کیونکہ تین نفل جائز ہیں۔

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۳۳)

۸۔ جمعہ کی اذان اول رائجہ بدعت ضلالت ہے نہ سنت نبوی ہے نہ سنت عثمانی نہ سنت خلفاء۔ (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۳۳)

یہ اذان سنت خلفاء ہے اس کو گمراہی اور ضلالت کہنا بالکل غلط ہے۔ جمہور صحابہ پر حملہ کرنا اور بڑی جرات ہے۔ (ج ۱ ص ۳۳۵) (ج ۲ ص ۱۷۹)

(۹) مولانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ جرابوں پر آنحضرت ﷺ نے مسح کیا ہے (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۴۱)

(ثانیہ ج ۱ ص ۵۳۶)

الہدی اثرائت فیض

۱۹- رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا اس کے حکم میں سخت اختلاف ہے۔
 (۱) یہ نماز کا رکن ہے۔ (جیسے دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں یہ بھی نماز کا رکن ہے)۔ (اثبات رفع یدین) (۲) یہ رفع یدین نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جو یہ رفع یدین نہ کرے اس کی نماز باطل ہے۔ (اثبات رفع یدین) (۳) یہ رفع یدین سنت ہے اس کا تارک کافر ہے۔ خدا کا دشمن ہے نبی کا مخالف ہے امت محمدیہ سے خارج اور گمراہ ہے۔ (اثبات رفع یدین) یہ رفع یدین نماز کی زینت ہے۔ اس کا تارک اتباع سنت سے محروم ہے بد قسمت ہے اور چار رکعتوں میں سونکیوں Beauty ہے۔ اس کا تارک اتباع سنت سے محروم ہے کہ جس طرح آنحضرت ﷺ نے سے محروم ہے۔ (اثبات رفع یدین) یہ رفع یدین اتنی اہم ہے کہ جس طرح آنحضرت ﷺ نے نجران کے خدی عیسائیوں کو مہلبہ کا چیلنج دیا تھا۔ اسی طرح نور حسین گرجا کی نے تارکین رفع یدین کو مہلبہ کا چیلنج دیا ہے۔ (اثبات رفع یدین)
 (۲) مولوی ثناء اللہ صاحب نے صاحب تویر العینین کے مسلک کو اپنا مسلک قرار دیا۔ اگرچہ مکمل نقل کیا ہے کہ رفع یدین کرنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی ساری عمر بھی نہ کرے تو اس پر ملامت کرنا جائز نہیں۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۱۰۱)

(۷) یہ رفع یدین مستحب ہے۔ جیسے اس کے ترک میں ثواب نہیں ملتا جیسے ہر نماز کے لئے وضو کرنا مامور ہے لیکن وضو ہونے کی صورت میں ترک وضو سے نماز پڑھنی جائز ہے۔ مگر (وضو پر وضو) کرنے کا ثواب نہیں ٹھیک اسی طرح ترک رفع یدین ترک ثواب ہے۔ ترک فعل سنت نہیں۔ فافہم۔

(ثانیہ ج ۱ ص ۶۰۸)

(۸) اس کو سنت یا مستحب سمجھنے کی نشانی یہ ہے کہ کبھی کیا کرے کبھی چھوڑ دیا کرے۔ (فتاویٰ ثانیہ ج ۱ ص ۵۸۱) (۹) نواب وحید الزماں صاحب فرماتے ہیں۔ رفع یدین سنت ہے۔ جیسے جوتا پہن کر مسجد میں جانا سنت ہے یا جوتے سمیت نماز پڑھنا سنت ہے۔ جہاں فساد کا خوف ہو لوگ ناراض ہوں ان کے سامنے نہ کر سکے۔ (ملخصا تیسیر البخاری ج ۱ ص ۱۵۲)

۱۰- یہی نواب وحید الزماں صاحب ان اعمال کی فہرست بیان کرتے ہیں۔ جن کے قائل پر انکار کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں۔ وضو میں پاؤں کا مسح کرنا، مردوں کا وسیلہ لینا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، بیوی کی دہر زنی کرنا، متعہ کرنا اور نمازوں کا اکٹھا کر کے پڑھنا، شطرنج کھیلنا گانا گانا، باجے بجانا، ختم دلانا، محفل میلاد کرنا، نماز میں رفع یدین کرنا، بلند آواز میں آمین کہنا، تشہد میں انگلی اٹھانا،

مولانا شرف الدین میاں نذیر حسین، جرابوں پر مسح جائز نہیں۔
 ۱۰- کل سفر تین میل کرنا ہو تو نماز قصر کر سکتا ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۴۶۲) اگر کل سفر دس میل ہو تو قصر کر سکتا ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۴۶۰) محدثین کے نزدیک بارہ میل سفر پر قصر کر سکتا ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۴۶۳) جسم، سلف اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ ازتالیس میل پر قصر کرے اس سے کم پر نہیں۔

(فتاویٰ ثانیہ شریعہ ج ۱ ص ۴۶۲)

(۱۱) بے نماز کافر ہے واجب القتل ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۴۶۵) نہ کافر ہے نہ واجب القتل۔

(ثانیہ ج ۱ ص ۴۶۶)

۱۲- مسجد کے محراب بنانا یہود و نصاریٰ سے مشابہت اور بدعت ہے۔ (اربعین محمدی، محمد جونا گڑھی) مسجد میں محراب بنانے جائز ہیں۔

(ثانیہ ج ۱ ص ۴۶۶)

۱۳- چار رکعتوں کے درمیانی قعدے میں بھی دو رکعت پڑھنے کا حکم حدیث میں ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۵۱۶) چار رکعتوں کے درمیانی التحیات میں دو رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۵۱۷)
 ۱۴- جو شخص حالت جنابت میں ہو اس پر غسل فرض ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۵۱۸) ایسی حالت جنابت میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔

(ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۰)

(ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۳)

۱۵- سرنگے نماز جائز ہے۔ بلکہ اس کی عادت خلاف سنت اور بے وقوفی ہے۔

(ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۳)

۱۶- تحیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا منع ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۳) اوقات نمی میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۳) تحیۃ المسجد صرف مستحب ہے اوقات نمی میں نہ پڑھے۔

(ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۳)

۱۷- جو مقتدی رکوع میں آ کر شریک ہو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ (فتاویٰ ثانیہ ج ۱ ص ۵۲۳) جو شخص رکوع میں آ کر شریک ہو احادیث صحیحہ کے مطابق اس کی وہ رکعت صحیح ہے۔ اعادہ Revise کرے۔ (فتاویٰ ستارہ ج ۱ ص ۵۲۳)

۱۸- عیدین کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے جو اس کے خلاف کرتا ہے خلاف سنت ہے۔ (ثانیہ ج ۱ ص ۵۳۵) دو خطبے عیدین کے اور ان کے درمیان بیٹھنا خلاف سنت ہے۔

(ہدیہ المہدی ج ۱ ص ۱۱۸) اب رفع یدین متحدہ اور برزنی کے برابر ہوگی۔

۲۰۔ منی پاک ہے جیسے تھوک اور رینٹ پاک ہے۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ص ۳۳ ج ۳۳) منی پیشاب پاخانہ کی طرح ناپاک ہے۔

۲۱۔ کافر اور مشرک کے روپیہ سے مسجد بنانا جائز ہے ان کا روپیہ مسجد میں لگ ہی نہیں سکتا۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۳۷) نوٹ۔ آج کل غیر مقلدین کی ساری بناوٹ اور آبادی ہی سودیہ کے پیسے سے ہے۔ جو جنہی مقلد ہیں اور غیر مقلدین کے ہاں مقلد مشرک ہوتا ہے۔ کوئی غیر مسلم مسجد کو ثواب اور دین کا کام سمجھ کر حلال کمائی سے امداد کرنا چاہے۔ تو اس کا قبول کرنا جائز ہے۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۳۵ ج ۱ ص ۵۲) (۲۲) جس جگہ پہلے مسجد ہو اس مسجد کو گرا کر وہاں مدرسہ بلکہ بازار بنانا بھی جائز ہے۔ (فتاویٰ علمائے ج ۲ ص ۵۰) جو مکان شرعی مسجد بن جائے۔ اس پر دکانیں یا (سوائے سجدہ گاہ کے اور کچھ بنانا جائز نہیں)۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۵۱) (۲۳) مسجد کے لوٹے، رسی، بالٹی، چٹائی، دری، فرش اور اس کی مرمت و صفائی یا تعمیر میں عشر اور زکوٰۃ (اوساخ الناس) کا خرچ کرنا درست نہیں کیونکہ مسجد اور اس کی ضروریات زکوٰۃ کے مصارف منصوصہ میں داخل نہیں (ج ۲ ص ۵۳) مسجد کی مرمت تعمیر یا ضروری سامان کا انتظام مصارف زکوٰۃ میں آجاتا ہے۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ص ۵۲ ج ۲) (۲۴) ایک شخص نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی وہ مسجد میں گیا تو عصر کی نماز کھڑی تھی۔ وہ ظہر کی نیت سے جماعت عصر میں شامل ہو گیا۔ اس کا یہ فعل نص صریح کے معارض ہے۔ اس لئے غلط اور مردود ہے۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ص ۱۲۸ ج ۲) وہ ظہر کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور بعد میں عصر کی نماز الگ پڑھ لے یہی صورت بہتر ہے۔ (ج ۲ ص ۱۲۹)

(۲۵) جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنے جائز ہیں۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۱۳۳)

(۲۶) مسبوق کے پیچھے نماز پڑھنی حدیث سے مسکوت عنہ silient ہے اور اصل مسکوت عنہ میں جواز و اباحت ہے پس جواز ثابت ہوا۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۱۹۲) مسبوق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۲۲۶)

(۲۷) کسی بریلوی حنفی کے پیچھے نماز جائز نہیں کیونکہ ان کے بعض عقائد و اعمال شریک اور کفریہ ہیں۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۲۳۰) بریلویوں کی عارضی اقتدا میں نماز باجماعت سے ادا کر لینی چاہیے یہ لوگ اہل اسلام سے ہیں۔ رشتہ نامہ میں کوئی حرج نہیں۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ج ۲ ص ۲۳۳)

(۲۸) عام غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ مگر ان کی آخری معتبر کتاب میں حافظ محمد گوندلوی نے لکھا ہے۔ زیر بحث عبادہ بن صامت کی حدیث ہے۔ اور اس سے صرف ایک بار کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (خیر الکلام ص ۱۳۶) ان احادیث سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ ایک بار نماز میں ضرور فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ (خیر الکلام ص ۵۳۶) یعنی ساری نماز ظہر میں صرف ایک مرتبہ فاتحہ ضروری ہے۔

۲۹۔ عام طور پر لاندہ ب یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ جو شخص امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ چنانچہ حافظ محمد گوندلوی لکھتا ہے۔ ہمارا تو یہ مسلک ہے۔ کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروعی اختلافی ہونے کی بناء پر اجتہادی ہے۔ پس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں خواہ نماز جبری ہو یا ساری اپنی تحقیق پر عمل کرے۔ تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی اور ہماری تحقیق میں فاتحہ خلف الامام ہر نماز میں جبری ہو یا ساری فرض ہے اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (خیر الکلام ص ۳۳) امام احمد کا قول نقل کیا ہے۔ یہ آنحضرت ﷺ صحابہؓ اور تابعینؒ ہیں اہل حجاز میں امام مالک اہل عراق میں امام ثوری ہیں۔ اہل شام میں امام اوزاعی ہیں۔ اہل مصر میں امام لیث ہیں۔ ان میں سے کسی نے ایسے شخص کی نماز کو باطل نہیں کہا جس نے جبری نماز میں امام کی اقتدا کی اور قرأت نہ کی۔

(خیر الکلام ص ۳۳) (مجموعہ رسائل)

☆☆☆☆☆☆☆☆

انگریز اور اسلام دشمنی

عرب ایجنٹوں کا ایک گروہ برطانیہ کیلئے ”عرب کا روایتی دوست“ کا لفظ استعمال کرتا تھا حالانکہ درحقیقت وہ عرب کا روایتی دشمن ہے یہ اس لئے کہ جب سے برطانیہ بحیثیت مملکت وجود میں آیا ہے تو اسی وقت سے ہی وہ سارے عرب اور مسلمانوں کا دشمن چلا آ رہا ہے۔ برطانیہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے انحطاط Downfall اور کمزوری کا سبب ہے۔ چنانچہ انگریز نے ہی ہندوستان میں اسلام کی بادشاہت کا خاتمہ کیا اور انہوں نے ہی نویں صدی سے لے کر آج تک جزیرہ عرب کے مشرقی اور جنوبی

ساحل پر اپنی سامراجیت قائم کر رکھی ہے۔ اور انگریزوں نے ہی عدنان حضرت موت، الحیات، عمان، مسقط، قطر، بحرین اور کویت پر قبضہ کیا۔ اور باوجودیکہ سامراج زمین کے تمام حصوں سے سمٹ گیا ہے۔ تاہم اب بھی عرب اور مسلمانوں کو غلام بنانے کیلئے انگریز ایک خطرناک پٹنی میں اپنے سامراج کی حفاظت پر تلا ہوا ہے۔ اور انگریز ہی نے عالمگیر یہودیت کے مفادات کے لئے ترکی میں خلافت اسلامیہ بنائے۔ خاتمہ کیا۔ اور انہوں نے ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد عرب ممالک کی تقسیم کی نگرانی کی۔ حالانکہ انگریز مصنف کا اعتراف ہے۔ عرب اور غیر مقلدین ترکی کے خلاف اس لڑائی میں ان کے حلیف تھے۔

نعود باللہ من ذالک۔

اور انگریز نے ہی ستر سال کے طویل عرصے تک عربیت اور اسلام کے دل مصر پر قبضہ کئے رکھا۔ یہ عرصہ عربیت اور اسلام کی عمر میں سے ضائع ہو گیا کیونکہ مصر اس طویل عرصہ میں ان عرب اور اسلامی ممالک کی امداد سے عاجز تھا جو زیادتی کا شکار تھے۔

اور انگریز ہی نے سوڈان کو مغرب کے خلاف خطرہ سمجھتے ہوئے ختم کیا۔ جبکہ اس سے قبل عالمی یہودیت نجد میں الحرحہ الاسلامیہ الشجاعہ کا خاتمہ کر چکی تھی۔ اور انگریز ہی نے برطانیہ میں یہودیت کی اثر و رسوخ اور مداخلت اور وہاں سے یورپ اور امریکہ تک سرایت کی راہ ہموار کی۔ اور انہوں نے ہی یہود کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کی اور ”ارض الميعاد اور ”الشعب المختار“ سے متعلق تورات کی بے اصل پیشگوئیوں پر ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے اسلام اور عرب برادری کے بارے میں اپنے یہودی جذبات کی ایسی ترجمانی کی۔ جس کے نتیجہ میں فلسطین کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اور انہوں نے ہی صیہونی تحریکات کی ابتداء ہی سے امداد اور حوصلہ افزائی کی۔ اور ان کی مجرمانہ اغراض کو حاصل کرنے کیلئے اپنی تمام توانائیاں وقف کر دیں۔ اور انگریز ہی مسلمانوں اور عربوں کی دولت اور ان کے ممالک کی پیداوار چراتے ہیں۔ تاکہ اپنے لئے آسودہ اور خوشگوار زندگی کو یقینی بنائیں۔ اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں اور عربوں میں سے اپنے غلاموں کو پٹرول کی عظیم دولت چرانے میں تعاون پر آمادہ کرتے ہیں۔

جہاں تک مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں، میں برطانیہ کے ان جرائم کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ جو اس سانحہ کا باعث بنے۔

۱۔ حکومت برطانیہ نے غداری Treason کی۔ اور یہود کیلئے ۲ نومبر ۱۹۱۲ء کو عالم عرب کے دل فلسطین میں ان کے لئے ایک قومی وطن بنانے کا وعدہ کیا۔

۲۔ یہود کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرنے کی اصلی غرض سے اپنے آپ کو فلسطین پر نمائندہ مقرر

کیا۔

۳۔ آفاق میں پھیلے ہوئے پورے عالم کے گرے پڑے یہودیوں کیلئے فلسطین کے دروازے کھول دیئے۔ چنانچہ ۱۹۲۸ء میں ان کی تعداد چھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی جبکہ اس سے قبل ۱۹۱۸ء میں جب انگریز نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تھا تو ان کی تعداد تقریباً پچاس ہزار تھی۔

۴۔ فلسطین کی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ یہود کو دے دیا جس پر انہوں نے انگریز اور امریکہ کے سرمایہ سے آباد کاری کی۔

۵۔ یہودی ایجنسی کو حاسم اور ایزمان کی سربراہی میں اس بات کی اجازت دیدی۔ کہ وہ یہود سے متعلقہ تمام سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، صحت اور عسکری امور کی نگرانی کرے۔ جبکہ عربوں پر اس بات کی پابندی لگادی کہ وہ ان امور میں کسی ایسے معاملہ میں بھی رائے دیں جو ان سے براہ راست متعلق ہو۔ اور ان امور کی نگرانی کی ذمہ داری صرف دو ملازمین ایک انگریز اور ایک یہودی میں منحصر کر دی۔

۶۔ انگریز نے یہود کو اسلحہ اور آبی آلات سے لیس کیا اور ان کو اسلحہ کے استعمال کی تربیت دی۔ تاکہ بزدل یہود جرائم پیشہ Criminal گروہوں میں تبدیل ہو جائے۔ جو فلسطین میں عربوں کا خون بہائے۔

۷۔ ایک طرف یہودی ایجنسی کو اس بات پر اکسایا کہ وہ نمائندہ حکومت کے اندر اپنی ایک حکومت بنائے اور دوسری طرف عین اسی وقت فلسطین کے آزاد لیڈروں کو جلا وطن کیا۔

۸۔ یہود کو عرب پانی سے فائدہ اٹھانے، فیکٹریاں لگانے اور عربوں کے اخراجات سے اپنے اقتصادی ذرائع بڑھانے کے لئے مراعات دے دیں اور یہودی صنعت جس کی مصنوعات انہوں نے عرب کے مشرقی ممالک پر قبو نچی تھیں کو بچانے کے لئے درآمدات پر محصول ٹیکس لگادیا۔

۹۔ اپنی ساری فوج، بحری بیڑے، جنگی جہاز اور ٹینک بمع اسی ہزار فوجی عرب فلسطین کے انقلاب کے خاتمہ کے لئے جمع کئے۔ جس کا اعلان انہوں نے ۱۹۳۶ء سے کیا تھا۔ یہ اقدام فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کی پالیسی پر بطور احتجاج تھا۔ پھر انہوں نے عرب حکومتوں کو دھوکہ دیا اور انقلاب کا راستہ ایک ایسے حل نکالنے کی امید پر روکا جس پر فلسطین کے عرب راضی ہوں۔ حالانکہ ان کا مقصد سوائے وقت گزارنے اور اطمینان کے ساتھ فلسطین کو یہودی بنانے کی کارروائی کو طول دینے کے اور کچھ نہیں تھا۔

۱۰۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی قومی ریاست ایک حقیقت بن گئی۔ تو وہ مسئلہ کو اقوام متحدہ میں لے گئے۔ تاکہ وہ یہودی مفادات کے محافظ امریکہ کے ہاتھ میں رہے۔

۱۱- اور ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو فلسطین سے انخلاء سے قبل انگریز نے اہم عربی شہر حیف، یاف، طبریہ، بیسان، صحر اور نیو قدس میں الاحیاء العربیہ یہود کے حوالے کئے۔

۱۲- فلسطین میں اپنے فوجی کیمپ جن میں خفیف اور بھاری اسلحہ اور دیگر سامان اور خوراک تھا بلا معاوضہ یہود کے حوالے کیا نیز سرکاری تنصیبات اور علاقے اور جو کچھ ان میں کاغذات، دستاویزات، ریکارڈ اور دولت تھی وہ بھی ان کے حوالے کئے۔

۱۳- اپنی مجرمانہ سیاست کو عملی جامہ پہنایا جس کا مقصد اہل عرب سے خالی فلسطین کو یہود کے حوالے کرنا تھا اور یہ اس طرح کہ انہوں نے پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا کیا اور فلسطین سے اکثریت کی ہجرت کا سبب بنے جس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی کھپ انگریز کے زمانہ میں یا انگریز کی وجہ سے فلسطین چھوڑ چکی ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل بیان سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔

پناہ گزینوں کی تعداد ہزاروں میں جگہ جہاں سے ہجرت کی بعد تاریخ

بیسان اور قرب وجوار ۶/۳/۱۹۴۸ء

طبریہ اپریل ۱۹۴۸ء

دریاسین تقطیل اور قرب وجوار ۱۰/۳/۱۹۴۸ء

ساریس کے گاؤں ام اللوز اور قالونیہ

رملہ کے راستے کے قرب وجوار

کے بعض دیہات (اپریل ۱۹۴۸ء)

حارہ صیقلو اور ناصر الدین کے دیہات

اور کچھ دیہات یافا کے ۱۱ اپریل ۱۹۴۸ء

حیف، یاف، صفد اور بہت سارے قرب وجوار

جوار کے دیہات ۲۳ مارچ تا ۱۱ اپریل ۱۹۴۸ء ۱۵۰۰۰۰ (یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار) لاکھ اور رملہ دونوں شہر اور ان کے دیہاتوں کو دوسری جنگ عظیم کے موقع پر یہود کو حوالے کرنے کے بعد ۱۹۴۸ء جنرل جلوب کے ہاتھوں اور یہ تعداد پناہ گزینوں کے نصف سے زیادہ تعداد کے برابر ہے۔ جو جنرل جلوب (جو کہ حکومت لندن کی پالیسی نافذ کرتا تھا۔) کے ہاتھوں اور رملہ کے علاقے حوالے کرنے کی وجہ سے ہجرت پر مجبور کئے گئے۔ جیسا کہ ہم ان کی ہجرت کی تاریخ اپریل ۱۹۴۸ء کے زمانہ انگریز سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

۱۰ ہزار

۲۰ ہزار

۱۰ ہزار

۱۰ ہزار

۲۰ ہزار

۳۰ ہزار

۱۴- انگریز نے بلاد عربیہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اور اپنے دوستوں اور کارندوں پر دباؤ ڈالا اور فلسطین میں عرب کی لڑائی کو مذاق بنایا جو بحر محیط سے لے کر خلیج تک عرب برادری کے لئے عار کا باعث بنی۔

۱۵- اور فلسطین میں اپنے پروردہ یہودی گروہوں کی حکومت کے قیام کے بعد اسکی اقتصادی، سیاسی اور فوجی امداد جاری رکھی۔ تاکہ اس کو ایک زہر آلود خنجر کی شکل میں ہر عربی حکومت کے سینے میں گھونپا جاسکے۔ جیسا کہ انہوں نے ۱۲۹ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو کیا جس کے لئے انہوں نے یہود اور فرانسیسیوں سے مل کر ایک بہت بڑے عربی وطن کے دل اور عرب برادری کی آرزوؤں کے مرکز قاہرہ پر واری کی سازش کی۔ تو اس کا نتیجہ انگریز کے لئے مصیبت اور نقصان جبکہ عالمی یہودیت اور فلسطین میں اس کی مجرم ریاست کے لئے فائدہ تھا۔ اس کے باوجود برطانیہ مسلسل اپنی سرکشی میں بے پرواہ عرب کے خلاف ظلم و وحشت میں یہودیت کا حامی اور ذاتی طور پر صیہونیت Jewish کا حامی بلکہ اس کا سچا خادم رہا۔

۱۶- برطانیہ عرب اور یہود میں توازن کی پالیسی پر اصرار کر رہا ہے۔ بایں معنی کہ عرب برادری کے پاس بحر محیط سے لے کر خلیج تک کا علاقہ جس کی آبادی ۱۰۰ ملین ہے۔ اسلحہ اور دیگر حربی ساز و سامان زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انگریز نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ قوت کا توازن عرب کے مفاد میں کمزور پڑ گیا ہے۔ تو وہ یہود کو بھاری اسلحہ سے لیس کرتے ہیں۔

قارئین آپ نے دیکھا کہ روایتی دوست کیسے ہوتے ہیں؟ برطانیہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں عرب اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے دھاتیوں بلکہ سینکڑوں سالوں پر محیط سیاہ تاریخ کے بیان کرنے میں مزید کلام کو طول نہیں دینا چاہتا۔ بلکہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ برطانیہ ہمیشہ ان سازشوں کے پیچھے رہا ہے۔ جن کا مقصد عرب اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے۔ اور یہی وہ پہلا سبب ہے ہمارے ان تمام مصائب و مشکلات کا اور ان تمام چیلنجوں کا جو ہمیں ہمارے عربی وطن کے دل میں یہود کے وجود سے درپیش ہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿آزادی ہند میں انگریز کی بربریت﴾

انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ۱۸۶۳ء سے ۱۸۶۷ء تک چودہ ہزار علماء کو چھائی پر لٹکایا گیا۔ سرسید احمد خان مولانا محمد حسین آزاد وغیرہ کا پورا خاندان مرزا غالب کے تمام اعضاء اقرباء

اسی دوران ختم ہوئے۔ یہ تین سال ہمارے ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین سال ہیں۔ ایک مورخ قیصر التواریخ میں لکھتا ہے کہ ۲۷ ہزار علماء کو تختہ دار پر پھانسی دی گئی سات دن مسلسل قتل عام جاری رہا۔ ناسن کے بقول دلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا۔ جس پر علماء کی گردنیں نہ لگائیں ہوں۔ انگریز علمائے حق کو خنزیر کی کھال میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے تھے۔ لاہور کی شاہی مسجد میں پھانسی گھر قائم کیا گیا تھا۔ اور ایک ایک دن میں دو دو علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ مورخ انگریزوں کی بربریت Barbarian کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے۔ کہ میں ایک دن دہلی میں ایک خیمے میں قیام پزیر تھا۔ اچانک تیز بدبو کا بھبکا میری ناک سے ٹکرایا میں نے باہر جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آگ کے انگارے دھک رہے ہیں اور ان پر چالیس مسلمان علماء کے پڑے اتار کر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر چالیس علماء لائے گئے۔ اور ان کے پڑے اتار کر ایک انگریز افسر نے ان سے کہا مولو! جس طرح انہیں آگ میں جلایا گیا تمہیں بھی جھونک دیا جائے گا تم میں سے اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ تم ۱۸۵۷ء کے غداری میں شامل نہیں تھے۔ تو تم سب کو ابھی چھوڑ دیا جائے گا ناسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے دیکھا کہ چالیس لوگ آگ پر زندہ بھون دیے گئے۔ اور ان کے بعد پھر ایسا ہوا مگر کسی نے زبان تک نہ ہلائی یہ تھے۔ ہندوستان کے مایہ ناز علماء کرام جنہوں نے راہ حق میں دردناک موت قبول کی مگر آزادی حق اسلام اور انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا اور ثابت کر دیا کہ

مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں
سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں

(دارالعلوم جنوری تا مارچ ۲۰۰۰ء صفحہ نمبر ۹۹)

نوٹ: خواتین حضرات الہدی کی میڈم صاحبہ جی اوڈ امریکہ کی بد معاشی اور اقوام متحدہ کی سفاکانہ قرداویوں کی کردار کشی نہیں کرتی۔ لیکن دن رات مختلف بیانات F.M100، فیلڈ یو جینل، انٹرویوز اور روزنامہ DAWN کا رسالہ میر لڈ میں علماء کرام پر صرحت اور کبھی دب الفاظ میں تنقید کرتی رہتی ہیں۔ جنہوں نے دین کیلئے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆

عالمی یہودی تحریکیں

یوں تو مسلمان روز اول سے کفار کی عداوت، مخالفت اور سازشوں کے شکار ہیں عالم کفر انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے روشن چراغ کو بجھانے کی فکر میں رہا ہے۔ یہودی ہوں یا عیسائی مشرک ہوں یا مجوسی

دہریے ہوں یا ملحد کسی نے اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین کو مٹانے کی کوشش میں کسر نہیں چھوڑی۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو فکری، جسمانی، مالی، روحانی ہر اعتبار سے گزند پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں کفار کے دوفرقتے ایسے ہیں۔ جنہوں نے اسلام دشمنی میں اپنے پیش روؤں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کی چالوں اور سازشوں نے شیطان کے مکرو فریب کو بھی مات کر دیا ہے۔ یہ دوفرقتے یہود اور ہنود (ہندو) ہیں۔ خصوصاً مسلمانان پاکستان آج کل جس گھمبیر صورتحال سے دوچار ہیں۔ ان کے پیچھے ان دونوں بد بخت قوموں کے خفیہ ہاتھوں کی کارفرمائی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس تناظر میں اس بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کہ مسلمان ان کے آپس میں اتحاد ان کے لئے کام کرنے والی تنظیموں اور ان کے طریق کار کو سمجھیں۔ مسلم معاشرے میں ان کے اثر و نفوذ ان کے کام کرنے کے طریقہ کار ان کے مکرو فریب اور عیاری و دھکاری کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔

۱۔ جہاں تک عیسائیوں کا مسئلہ ہے تو عیسائیوں کی مسلمانوں سے اصل عداوت تاریخ عالم کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ ۱۳۵۳ء تک تسلیم کی جاسکتی ہے۔ مشرقی رومی سلطنت یا بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ اصلی عیسائی سواد عظیم کی قوت جاتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث: یوقیصر لیلہ لکن ثم لا یقصر بعلمہ (ترجمہ: قیصریت ہلاک ہو جائے گی اس کے بعد قیصریت کی قوت نہیں ہوگی)۔ اس کی پٹیشن گوئی ہے۔

۲۔ ابو داؤد کتاب الملحام باب خروج الدجال اور مسند احمد میں روایات ابو ہریرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اصلی عیسائی بالآخر ایمان لے آئیں گے۔

۳۔ پہلے فتح قسطنطنیہ اور پھر صلیبی جنگوں میں عبرتناک شکست نے تو ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور بچی بچی عیسائیت، یہودیوں کی روندی ہوئی۔ اور ان کے قرضوں میں جکڑی ہوئی دنیا ہے۔

دنیا میں یہودیت کے لئے کام کرنے والی تنظیمیں اور ان کی آلہ کار تنظیمیں بے شمار ہیں۔ جن کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے ان تمام تنظیموں کی اہم ترین باڈی کا ایک نام آسانی کے لئے ہم تجویز کرتے ہیں۔ تاکہ آئندہ اسی کا حوالہ دیا جاسکے۔ یہ نام یہودی سازشوں پر غور کرنے والے ماہرین نے تجویز کیا ہے۔ یہودیوں کی اہم ترین تنظیم کا نام زنجری (ZINJRY) ہے۔ جو بین الاقوامی صہیونی یہودیت (ZIONIST INTERNATIONAL) کا مخفف ہے۔ اسی اعلیٰ ترین باڈی کے تحت بلا مبالغہ ہزاروں یہودی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ جو دنیا کے ہر گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سب کا احاطہ کرنا یہاں ناممکن ہے۔ تاہم ان کی ایسی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ جس سے غور و فکر کرنے والوں

کے لئے آسانی ہو جائے۔ ان تحریکوں اور تنظیموں کی ہیئت کے اعتبار سے کم از کم سے دس اہم قسمیں ہیں۔

1- فکری (IDEOLOGICAL)

2- سیاسی (POLITICAL)

3- انتظامی (ADMINISTRATIVE)

4- معاشرتی (SOCIAL)

5- علمی (INTELEUAR)

6- سائنسی (SCIENTIFIC)

7- ثقافتی (CULTURAL)

8- مذہبی (RELIGIOUS)

9- تدبیری (STRATEGIC)

10- ترسیلی (LOGISTIC)

ان کی ذیلی تنظیموں کا تفصیلی تذکرہ ایک دفتر چاہتا ہے۔ جو سردست ممکن نہیں تاہم مشتے ازخردارے چند ایسی تنظیموں، تحریکوں اور اداروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو یا تو براہ راست یہودیوں پر مشتمل ہیں یا جن کے تعلقات یہودیوں سے ہیں یا جنہیں یہودی کنٹرول کرتے ہیں یا جن پر یہودیوں کا اثر ہے۔ اس وقت یہ تمام تحریکیں، تنظیمیں اور ادارے بنیادی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل بلکہ برسر پیکار ہیں۔

1- براہ راست یہودی تنظیمیں

(۱) انٹرنیشنل جیوش کانگریس (۲) انٹرنیشنل زاپوسٹ لیگ (۳) بیری حاہ تحریک (۴) بینائی موٹے (۵) اگودت اسرائیل (۶) کینت اسرائیل (۷) لوہامی حیروت اسرائیل (۸) جیوش کلوئیل ٹرسٹ (۹) جیوش لیجن (۱۰) جیوش نیشنل فنڈ

2. وہ ادارے جو یہودیوں کے زیر اثر ہیں یا جنہیں یہودی

کنٹرول کرتے ہیں۔

یہاں صرف دس مشہور اداروں کا نام دیا جا رہا ہے ورنہ اداروں کی کل تعداد بے حد و حساب ہے۔

(۱) اقوام متحدہ (۲) سلامتی کونسل (۳) انٹرنیشنل منی مارکیٹ (۴) انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج (۵) عالمی مالیاتی فنڈ (۶) عالمی بینک (۷) انٹرنیشنل ریڈ کراس (۸) آکس نیم (۹) ایمینسٹی انٹرنیشنل (۱۰) مختلف ملٹی نیشنل کارپوریشنز

3 وہ تنظیمیں جو مسلمانوں میں کام کرتی ہیں۔

(۱) قادیانیت (۲) بہائیت (۳) پروڈیزیت (۴) اسماعیلی (۵) نصیری (۶) مسلم ملکوں میں کام کرنے والی تمام کمیونسٹ، سوشلسٹ (SOCIALIST)

سیکلر (SECULAR)

فری تھنکنگ (FREE THINKING)

اباحی (PERMISSIVE)

ترقی پسند (PROGRESSIVE)

تعلقی (RATIONALIST)

انسانی (HUMANIST) اور نام نہاد اجتہادی تحریکیں، ادارے، حلقے اور خفیہ لاجز اور کلب۔

(۷) اسلام کی صحیح تنظیموں اور تحریکوں میں داخل انفرادی حیثیت سے کام کرنے والے افراد اور حلقے۔

(۸) مسلم معاشرے میں انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں ابھرنے والی تمام "باطنی" تحریکیں، تنظیمیں اور حلقے (اس کی تازہ ترین مثال فنڈ گوہر شاہی ہے) (بشکریہ ضرب مومن)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿امریکن پولیٹیکل سیکرٹری اور الہدی کی حمایت﴾

ابتداء ہی سے کسی فرد یا جماعت کا اسلام کے خلاف آواز بلند کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے ورنہ مسلمان اس کے خلاف صف بستہ ہو جاتے؟ جس طرح کے قادیانیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ الحمد للہ اسلام مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہے۔ لہذا "کافر" اور "آستین کا دشمن" ہاتھ کی صفائی سے اسلام اور اہل اسلام کو زک پہنچائے گا۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے مفتاح البزج میں غالباً لکھا ہے۔ کہ یہودیوں نے میٹنگ کی کہ اسلام کو نقصان کس طرح پہنچایا جائے۔ اس لئے کہ بلا واسطہ اسلام قرآن حدیث پر وار کرنا فوراً مسلمانوں کی طاقت کا اٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ "انہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت" کا فلسفہ گھڑا جس کی

کو کہ سے شیعیت نے جنم لیا۔ اور وہ کچھ ہوا جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ کیا شیعہ قرآن وحدیث پیش نہیں کرتے؟ کیا قادیانی قرآن وحدیث سے مدلل بات نہیں کرتے۔ اور ان کی سنت کے مطابق لباس اور پگڑیاں نہیں؟ بالکل اسی طرح ”الہدی انٹرنیشنل“ والے تحقیق، جدت، آزادی مذہب اور اندھی تقلید اور قرآن وحدیث کا نام لے کر اہلسنت و جماعت سے بغاوت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ کیا امریکہ اور لندن میں یہودی خرچوں پر چلنے والے بالکل ایسے ہی ادارے نہیں؟ جس کی ترتیب ہمارے مدارس دینیہ ہی کی طرح ہے۔ اور ان میں ہمارا انصاب پڑھا کر اسلام کے خلاف شکوک وشبہات اور فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں۔ یہ مستشرقین کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ اور الہدی انٹرنیشنل کی ”میڈم“ ”ہاشمی صاحبہ“ کیا وہاں سے اسلامیات میں P.H.D نہیں کر کے آئی ہیں؟ کیا وہاں اسلام پڑھانے والے اکثر یہودی نہیں ہوتے؟ وہاں سے آنے والی ہمارے لئے برطانیہ سے خیر نہیں لاسکتی!

چنانچہ غور فرمائیں..... امریکہ پولیٹیکل شعبہ سے منسلک ایک عورت (سزولز) ہے جس نے افغانستان پر امریکہ کے حملہ کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاج پر ان سے بات چیت بھی کی تھی وہ اسلام آباد کے ایک دینی مدرسہ میں آئیں اور وہاں پر موجود حضرات کے سامنے بات کی کہ تم لوگ ”الہدی انٹرنیشنل“ والوں کے ساتھ تعلق کیوں نہیں رکھتے ہو۔ جس کے چشم دید گواہ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں آ کر آدی کو پریشان کرتی ہے۔ کہ مولوی صاحب ایک مسجد یا مدرسہ کتنی مشکلات سے تیار کرتا ہے۔ لیکن ”الہدی“ کے کرشمے دیکھئے کد انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں تین درجن سے زائد ادارے کھول دیئے۔ اور کراچی میں کروڑوں کا منصوبہ شروع کیا۔ اور ان کی درس کی جگہ فائیو سٹار ہوٹل، انٹرکامپنٹ ہوٹل، ایوان صدر F.M ریڈیو یا کسی مالدار کا گھر ہوتا ہے۔ نہ کہ کسی غریب کا گھر!!!..... یہ مجموعی باتیں ہو سکتا ہے۔ کہ ہماری غلط فہمی پر مبنی ہوں۔ لیکن سوچ و بچار رکھنے والا آدمی ضرور بہ ضرورت سے وہی خلق شاکار کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔

نا۔ نا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پریشان ہیں۔ ہم کو غم صرف بے دینی کا ہے۔ عوام کا ہے غیر مسلموں کو اسلام باور کرانے کا ہے۔ باقی ہمارے سات لاکھ طالب علم زیر تعلیم اور دس ہزار شیخ الحدیث مسند حدیث پر بیٹھے قال اللہ و قال الرسول میں مصروف ہیں ہمارے پاس جہاد کی طاقت ہے۔ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی نہایت ہی مختص ”تبلیغی جماعت“ ہے۔ اور ستاروں کے مانند افغانستان کے طالبان ہیں۔ ان علماء کرام کی بڑی، جمعیت، سیاسی طاقت ہے۔ عظیم المرتبت تصوف کے شیوخ ہیں۔ اسلام کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿این جی اوز﴾

محترم قارئین! این جی اوز پر مختلف طریقوں سے بحثیں مکالمے اور مذاکرے جاری ہیں۔ مثبت بھی اور منفی بھی جو حضرات اس کے رفاہی کاموں، تعلیمی سرگرمیوں اور بے بس بچوں کے مسائل کے حل کرنے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ حضرات ان کی مدد سرائی میں رطب اللسان ہیں۔ اور جو بھی ان کے خلاف بولتے ہیں۔ ان پر غم وغصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو حضرات ان پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ مذہب اور محبت وطن بن کر ان کے خلاف بولتے ہیں۔ جہاں تک امدادی اور رفاہی تناظر میں ان کو دیکھنا ہے۔ تو اس کے تو سب قائل ہیں۔ کہ واقعی یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ادارے مصروف العمل ہیں۔ لیکن ہم جس لم اور غرض کو مد نظر رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ بلکہ ردناور رہے ہیں۔ اس کو بھی توجہ دو اور وہ یہ ہے۔ کہ ہم مسلمان ہیں قرآن وحدیث ہمارا قانون، منشور ضابطہ حیات و اخلاق اور دستور ہے۔ جو بھی شخص یا ادارہ ہمارے اس آفاقی قانون اور ہم کو جان و مال و عزت سے زیادہ پیارے احادیث کی بزرگم خویش غلطیاں نکالے۔ اس کی دفعات پر اعتراضات کرے۔ (اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ورنہ ایسے لوگ قتل کے مستحق ہیں) ہم کو جتنے پیسے دے وہ ہم کو خنزیر سے برے لگتے ہیں۔ مثلاً قرآن کا اعلان ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹو قاتل کو قصاصاً قتل کرو۔ اور ڈاکو کے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر لٹکائے رکھو شادی شدہ زانی کو رجم کرو۔ پردہ کرو۔ سرے عام سزائیں نافذ کرو۔ کالے کافر جتنے اشکالات کریں عقلی دلائل Logical arguments لائیں۔ شور مچائیں۔ چاہے آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو جائے۔ ہم نے بال برابر ان سے نہیں ہٹنا۔ اگر یہی این جی اوز اٹھ کر اس کو ظالمانہ اور پرانی سزائیں کہیں اور باقاعدہ احتجاجی مظاہرے کر کے ساری عوام اخباروں میں دیکھے تو کیا ہم پھر بھی ان سے امداد لے کر خوش ہوں وہ ہماری بنیادیں مسمار کریں اور ہم ان سے امداد لیں۔

ہم کو دوسری پریشانی ہمارے خاندانی سسٹم کی ہے۔ جس کی بربادی کے یہ درپے ہیں۔ الحمد للہ قرآن وحدیث پر عمل اور اسلام کی بدولت ہمارا گھریلو نظام مضبوط ہے۔ سارے رشتے محفوظ ہیں۔ چھوٹے بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ بیوی خاوند کی اور بہن بھائی اور والد کی بات مانتی ہے۔ قرآن و حدیث شادی کی بات چیت کے دوران لڑکی کے جذبات کو مد نظر رکھ کر اس سے پوچھنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ اور اولیاء اور سرپرستوں کے مشورے پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے۔ کہ نکاح نہیں مگر ولی کی اجازت سے اور ارشاد ہے۔ کہ جو عورت بغیر ولی کے مشورے کے از خود شادی رچائے۔ تو اس کا

نکاح باطل باطل باطل ہے۔ (مکتوٰۃ) لیکن یہی این جی اوز لومیرج کے لئے راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس کے لئے دعوت دیتی ہے۔

لومیرج (Love Marriage) کی صورت میں پوری برادری کی عزت کو یہی این جی اوز تار تار کر کے ان کی سر پرستی کرتی ہے۔ ”صائمہ کس“ تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔

تیسرا مسئلہ۔ پردے کا ہے عورت کے لئے ایسا پردہ کرنا واجب ہے۔ جس میں اس کے حسن کی حفاظت ہو اور مردوں کی نظریں اس کی طرف نہ لگیں۔ قرآن کریم میں ولایسدین زیستھن الا ماظھر منها یا ایھا النبی قل لا ذواجک ولیخو رجن تفلات (ابن ماجہ شریف) ہم کو محفوظ پردہ کی تاکید کرتی ہیں۔ آج کل مجموعی طور پر چادروں والا پردہ پردہ نہیں پردے کے نام پر فاشی ہے۔ مثلاً کالی اور بڑی بدن سے چمکی چادریں۔

امام غزالی فرماتے ہیں۔ وہ باپردہ عورت جس کے پردے کی طرف نظریں لگیں۔ وہ بھی جہنم میں بے پردگی کی سزا پائے گی۔ یہی این جی اوز میڈیا پر مختلف پروگرامز دکھا کر، نیم عریاں لباس، عورتوں کے بالوں کی بے ہودہ کنگ کنگ و چست لباس اور نئے نئے فیشن اور تصویریں عام کرتی ہے۔ جو خالص منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے نہ کہ سوء اتفاق سے اور ہمارے وہ عوام الناس جو دین سے دور ہیں۔ ان کے گھروں میں بے پردگی ہے۔ وہ این جی اوز کی ان کارستانیوں کو کہاں غلط کہیں گے۔ کہ وہ تو رفاہی کاموں سکولوں، ہسپتالوں اور دستکاری سکولوں کو دیکھ کر ان کی تعریف کریں گے۔ ان کو کیا غرض کہ این جی اوز نے پچھلے پانچ سالوں میں پورے افغانستان میں طالبان کے دور سے پہلے ساڑھے چار لاکھ عیسائی بنادے۔ پاکستان میں شفا خانے کھول کر لوگوں کو قادیانی مرزائی بتا رہے ہیں۔ لوگوں کو کیا پرواہ کہ بہن بھائی کا اور بیوی خاوند کا گریبان پکڑے اور ان سے ان خود ساختہ حقوق کا مطالبہ کرے۔ جو آوارگی کے سوا کچھ نہیں یہی این جی اوز نہ صرف مغربیت پھیلا رہی ہے۔ بلکہ وطن دشمنی کی سازشوں میں بھی شریک ہے۔ بھارتی ایجنسی ”را“ اسرائیلی ایجنسی ”موساد“ اور امریکی ایجنسی سی آئی اے بھی اپنی سرگرمیوں کے فروغ اور منصوبوں کی تکمیل کے لئے این جی اوز کا نیٹ ورک ہی استعمال کرتی ہیں۔ یہ محض مفروضے، اندیشے اور دوسے نہیں بلکہ حقائق ہیں۔ اور اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ مختلف تنظیموں کو ملنے والی رقوم کا آڈٹ ہو سکے۔ اور اس آڈٹ میں افسر شاہی رکاوٹ ہے۔ جن کی بیگمات اور اولادیں غیر ملکیوں کے لئے این جی اوز کی شکل میں ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بلکہ پچھلی دو تین دہائیوں سے امیر اور صنعتی ترقی یافتہ ممالک نے ان این جی اوز کو سرکاری کام میں مداخلت کے طور پر

استعمال کروانا شروع کر دیا ہے۔ اور امداد دینے کے لئے یہ شرائط عائد کرنا شروع کر دی ہیں۔ کہ وہ ان رقوم کو غیر سرکاری اداروں کے ذریعے خرچ کریں۔ تاکہ وہ ان اداروں میں اپنی مرضی کے آلہ کار افراد شامل کروا سکیں۔ جن کو مقامی شرح کی نسبت دس سے بیس گنا زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تاکہ یہ آلہ کار کمزور ملکوں اور غریب معاشروں میں مغربی ثقافت کو اجاگر کریں جیسا انیسویں صدی میں عیسائی مشینری نے انجام دیا تھا۔ اس قسم کی این جی اوز مقامی خود انحصاری کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہی این جی اوز اخلاقی اصلاحات کے پردے میں تمام مقامی معلومات اکٹھی کر کے مغربی حکومتوں کو منتقل کرتی ہیں۔ جو کہ ہمارے سیکورٹی کے لئے خطرہ ہے۔ این جی اوز کے کارکنوں کو باہر سے صرف امداد نہیں ملتی بلکہ ایجنڈا بھی ملتا ہے۔ تاہم این جی اوز کا منشور دلکش ہے۔ جس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا جس نے عوام کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسلامی اور مشرقی معاشرے میں ”گھر“ کا جو تصور ہے۔ وہ پیار، محبت، سکون و اتحاد، تحفظ اور بے خوفی سے عبارت ہے۔ یہی این جی اوز اس تصور کو چکنا چور کرنے کے درپے ہیں۔ جس سے مرد و عورت، ساس، بہو، والدین اور اولاد کے درمیان میدان جنگ کا سماں بن چکا ہے۔ فی دہائی میں بدنام زمانہ پروگرام ”حواء کے نام“۔ ”گھر کی باتیں“۔ غامدی صاحب ڈاکٹر فاروق اور مس رضوانہ کا آنا انہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح ریڈیو پر مختلف زبانوں میں غیر اسلامی جیتلو انہی کا شاخسانہ ہے۔ یہی این جی اوز ہیں جو ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنیاد پرست اور تشدد پسند ثابت کرنے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہی این جی اوز مسئلہ کشمیر کے لئے کیوں سرگرم نہیں؟ سرب فوجی جب کہ سو سو کے مسلمانوں پر تشدد کے پہاڑ تروا کر اجتماعی قبروں میں ڈال رہے تھے۔ تو یہ کہاں تھے؟ چیچنیا میں ظلم کا بازار گرم ہے وہاں دور بینوں میں بھی نظر نہیں آتے کیوں؟ جب پاکستان میں جاوید اقبال سو بچوں کو قتل کر رہا تھا تو یہ کہاں تھے؟ کیا اس وقت بچوں کے حقوق کی تنظیم نہیں بنی تھی؟

اسی طرح ۲۰۰۵ء میں پولیس نے جو اسلام آباد کے جامعہ حفصہ کے مدرسے پر رات کو دھواں بول کر ڈیڑھ سو بچیوں کو زخمی اور بعض کو بے ہوش کیا اس وقت یہ این جی اوز اور عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں کہاں تھیں۔ اسی طرح نوشہرہ، تھر، بلوچستان اور سوات کے علاقوں میں جو زلزلہ، سیلاب، خشک سالی کے واقعات کے دوران کیا الرشید ٹرسٹ کراچی ہی کی صرف ذمہ داری تھی؟ اسی طرح انکے اپنے ہی عیسائی جو افریقہ کے مختلف علاقوں میں غربت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں ان کو امداد کیوں فراہم نہیں کرتے؟ عراق پر ظلم جاری ہے۔ لاکھوں بچے خوراک و ادویہ نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں اور لاکھوں جان بلب! یہ این جی اوز کہاں سوئی ہوئی ہیں افغانستان مزار شریف میں آٹھ ہزار پانچ سو بیس طالبان کو

بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان کے سروں میں کیلیں ٹھونسی گئیں۔ درمیان سے چیرا گیا۔ اجتماعی قبریں بنادی گئی یہی این جی اوز افغانستان میں لاکھوں افغانوں کو تو عیسائی بنا سکتی تھیں۔ لیکن طالبان کے لئے ان کی زبانیں گنگ تھیں۔ اور طالبان کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے والا شخص جنرل عبدالملک ہے جو فوراً این جی اوز کے باپ ملک امریکہ پہنچ گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ این جی اوز کے ملکی سطح پر دوست وہ حضرات ہوتے ہیں۔ جو جمہور عوام کی نظروں میں مشکوک ہوتے ہیں۔ مثلاً آغا خان قادیانی، لبرل ازم کے حامی اور ایم این اے اور ایم پی اے کی بیگمات جو انٹرنیشنل کیمپوں میں بیٹھ کر غیر معمولی تنخواہیں لے کر اسلام مسلمانوں اور ملکی رازوں کا سودا کر کے مغربی فاشی اور بے غیرتی پھیلاتے ہیں۔ ان سارے نقصانات کے باوجود آج کل پرویز مشرف کی حکومت این جی اوز کے قبضے میں ہے۔ اور حکومت میں کلیدی عہدوں پر فائز حضرات حکومت اور این جی اوز دونوں کے تنخواہ دار ہیں۔ اور حکومت کو پتہ بھی ہے کہ این جی اوز مذکورہ بالا نقصانات کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن خاموش ہیں۔ بلکہ ایک وزیر کا بیان سب اخباروں میں چھپا کہ ہم کو این جی اوز کے قابل اعتراض سرگرمیوں کا علم ہے۔ لیکن ہاتھ ڈالنا مشکل ہے دیکھئے مسلمان حکمرانوں کو! اسی طرح کا بیان سعودیہ کے ایک وزیر کا آیا کہ حرمین سے امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کو نکال باہر کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں۔

داؤد بھٹو پیغمبر خدا ﷺ کی زبان بولنے والوں کو جن کی برکت سے آج اہل عرب حرمین میں ہیں ان کے ارشاد گرامی کی لاج نہیں کہ اخروجوا الیہود والنصارى من جزيرة العرب یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکالو۔ لیکن سارے عرب والے صم بکم عمی فہم لا یعقلون ہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ انہی بلوائیوں سے تنگ آ کر ہمارے ملک کی طرح خالی ہاتھ بیٹھ کر این جی اوز کے لئے گداگری کا رول ادا کریں گے۔ اور اب تو دوسروں کو قرضہ دینے والے سعودی عرب نے اور ممالک سے قرضہ لینا شروع کر دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی ملک میں این جی اوز کا آنا ان کی بے عزتی ہے۔ اس لئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اس ملک والے محتاج غریب اور مالکوں ہیں۔ الحمد للہ پاکستان میں کس چیز کی کمی نہیں۔ لیکن خائن اور بے ضمیر حکمرانوں نے اس کو لوٹ لوٹ کر ڈیفالٹر کی حد تک پہنچا دیا۔ کچھ اسلام کے نام لیوا بھی ہیں۔ جو سکولوں ہسپتالوں اور رفاہی کاموں کے لئے ان سے امداد لیتے ہیں۔ یہ کیوں نہ ان سے امداد لیں جبکہ چوبیس جون ۲۰۰۰ء کو اسلام آباد میں این جی اوز کے ملک بھر کے تین ہزار سرغنوں کا اجلاس ہوا۔ جنہوں نے جہاد۔ علماء مدارس اور اسلام کے خلاف جو گندی زبان استعمال کی اس پر تبصرہ کے لئے الگ مضمون درکار ہے۔ اس میں سات نکاتی مشترکہ

اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ان میں ایک نکتہ یہ تھا۔ کہ ترقی پسند علماء (یعنی علماء سوء) اور اسلامی علوم کے روشن خیال سکالروں (ڈاکٹر فاروق، ارشاد احمد حقانی، حامدی، رضوانہ اور وغیرہ) کو آگے لایا جائے۔ اور واضح رہے کہ جس طرح این جی اوز مغربی لبرل ازم کا قائل ہے۔ اسی طرح الہدی انترنیشنل مذہبی لبرل ازم کے قائل ہیں۔

کند جنس باہم جنس پرواز
کیو تریا کیو تریا باز با باز

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہود و نصاریٰ نے کس طرح مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اور ان کے مثالی و تاریخی اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور ان کو اپنا زیر نگین بنادیا۔ چند صدیوں کی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا نامی کمپنی نے تجارت اور کاروبار کے نام پر نہ صرف مسلمانوں کی کئی صدیوں پر محیط سلطنتوں اور حکومتوں کو تہس نہس کر دیا بلکہ پورے ہندوستان کو محکوم بنادیا جس کے برے اثرات آج تک قائم ہیں۔ اور ابھی تک ہم ان سابقہ غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔

یہ لوگ حقوق، بیروزگاری چائلڈ لیبر Child labour، ملک کی تعمیر نو اور فلاح و بہبود کے دلچسپ نعروں کے ذریعے بے دینی، لادینیت، سیکولر ازم، پاپائیت، مادر پدر آزاد معاشرہ، فاشی، عربیائی، بے حیائی اور بے پردگی کے لئے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ایک طرف علماء اور دینی قیادت کا اثر ختم کیا جاسکے اور دوسری طرف یورپی و مغربی طرز کا معاشرہ وجود میں لایا جاسکے اور ان آزاد اور خود مختار ملکوں کو اپنے قابو میں کیا جاسکے۔ اسی مقصد کے لئے کئی فلاحی ادارے اور رفاہی تنظیمیں قائم ہیں۔ جن کو "این جی اوز" یعنی غیر سرکاری تنظیمیں کہا جاتا ہے۔ ان اداروں کو ہر قسم کی مالی امداد اور تعاون دیا جا رہا ہے اور ڈالر اور پاؤنڈ کے ذریعے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تاکہ خدمت خلق کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ دہرائی جائے۔

ذیل میں این جی اوز کی غیر اسلامی سرگرمیوں کی تفصیلات درج ہیں۔ جس سے بخوبی ان کی سازشوں کا پتہ چلتا ہے۔ این جی اوز کو مالی امداد دینے والے اداروں میں ایک ادارہ اسلام آباد میں SNPO یعنی سوئس این جی اوز پروگرام آفس ہے۔ جو ملک کے تمام حصوں میں اپنے ہم خیال این جی اوز کو مالی تعاون فراہم کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن و فکر کو اسلام سے بغاوت پر اکسانے کے لئے نہ صرف زبانی ہدایات دے رہا ہے، بلکہ ان کی برین واشنگ کرنے کے لئے مختلف قسم کے رسائل و جرائد کی اشاعت میں بھی مصروف ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے نام پر شائع ہونے والے رسالے "نوائے انسان" لاہور کی مالی اعانت یہی SNPO کر رہا ہے اس رسالے کے ہر

پرچے کے مضامین عقائد اسلام اور شعائر اسلام پر کھلم کھلا حملے اور بر ملا تنقید ہوتی ہے۔

جون جولائی ۱۹۹۸ء کی اشاعت جس میں ”قانون رسالت“ کو خصوصی نشانہ بنایا گیا اور گستاخ رسول کے لئے سزائے موت جو دفعہ 295-C کے تحت دی جاتی ہے۔ اسے انسانی اور اقلیتوں کے حقوق کے منافی قرار دیا۔ اور اسے انسانوں اور اقلیتوں پر ظلم و ستم سے تعبیر کیا گیا۔

عورت فائونڈیشن:

جو عورتوں کے حقوق کے نام پر این جی اوز کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ایک طرف عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کر کے تحریک نسواں چلا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قوانین اسلام حدود اور فوج کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسی تنظیم کی کوآرڈینیٹر نے حدود و قوانین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور رمضان المبارک میں لاہور میں تمام این جی اوز کا اجلاس بلا کر پاک فوج کو ختم کرنے پر زور دیا۔ (ملاحظہ ہو ”الاکسار“ اکتوبر ۹۸ء روزنامہ اوصاف ۳ مارچ ۱۹۹۹ء)

ہیومن رائٹس کمیٹی

جسے عاصمہ جہانگیر نامی عورت چلا رہی ہے۔ جو بر ملا شریعت پر تنقید اور علماء و مدارس پر فرقہ واریت اور دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی عورت کو اسلامی معاشرہ سے بھٹکانے، کورٹ میرج اور لومیرج (Love Marriage) پر اکسانے کے لئے ان کو قانونی راستہ فراہم کرنے کی ٹیگ و دو کر رہی ہے۔ CIDA نامی این جی اوز جو کینیڈا کے تعاون سے کام کر رہی ہے۔ چند مہینے پہلے پشاور میں شریعت بل اور طالبان کے خلاف عورتوں کے جلسہ و جلوس کا اہتمام کیا۔ کینیڈا کی سفیر مہمان خصوصی تھیں۔ اس نے اپنی تقریر میں شریعت کو عورتوں کے حقوق کے خلاف قرار دیا۔ اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا۔

تمام این جی اوز نے نہ صرف یہ کہ خدمت خلق اور فلاح و بہبود کے نام پر اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر فحاشی عریانی بے حیائی اور عوام کو لادین کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے دینی مدارس علماء اور طلبہ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور ان پر بے بنیاد الزامات لگا کر عوام کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے صوبہ سرحد کے ”رائز“ اور ”ساحل“ نامی این جی اوز نے صوبے کی دیگر ۶۶ سرکاری تنظیموں کی مدد

سے ایک جعلی سروے کے نام سے ”بچوں پر جنسی تشدد ایک سنگین معاشرتی مسئلہ“ کے عنوان سے ایک رپورٹ شائع کی۔ جس میں دینی مدارس کو جنسی تشدد اور لواطت کے اڈوں سے تعبیر کیا اور دینی اساتذہ کو ۷۷ فیصد اس میں ملوث قرار دیا۔ اور پھر اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کے ادارے ”یو سیف“ کے ذریعے عالمی سطح پر شائع کیا گیا۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق لاہور اسلام آباد اور کراچی میں یہی این جی اوز کافی مضبوط ہیں۔ جو دین اسلام قرآن مجید انشائی پروگرام اور دینی طبقہ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ کر رہے ہیں۔ اور اب ان کا رخ صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر کی طرف ہے۔

پنجاب میں ۶۰۰۰ سے زائد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ اور سرحد میں بھی ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ ان ہزاروں این جی اوز کے تمام تر اخراجات بیرونی ممالک سے پورے ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان میں کل ستانوے ہزار این جی اوز ہیں۔ ستاون ہزار رجسٹرڈ ہیں۔ ڈھائی لاکھ عملہ ہے۔ پاکستان کا کل بجٹ بیس ارب ہے۔ اور این جی اوز کو تیراں ارب بیس کروڑ دیا جاتا ہے لیکن غربت اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، سوئس اور دیگر یورپی ممالک سر فہرست ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ وہی مغرب جس میں حوا کی بیٹی سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ سب سے زیادہ ناجائز اولاد یورپ میں پیدا ہو رہی ہے۔ طلاق کے سب سے زیادہ کیس وہاں پائے جاتے ہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ جنسی تشدد کا نشانہ ای یورپ میں بنایا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایک ہفتہ میں صرف امریکہ میں اکیس ہزار خواتین کو زبردستی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جرمنی کے عوام بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہیں۔ اس وقت جرمنی میں ستر لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ یہی قومیں جو خود کو سنگین معاشرتی مسائل کا شکار اور دہشت گردی کی ذمہ دار ہیں۔ انہیں ایڈز جیسی خطرناک اور مہلک بیماری کا سامنا ہے۔ معاشرہ اور سید قطب شہید۔

سید قطب شہید اپنی کتاب ”الاسلام والسلام العالمی“ میں رقم طراز ہیں:-

”امریکہ میں ثانوی سطح کی حاملہ طالبات کی تعداد ۴۸ فی صد تک ہے۔ یہ سو سال پہلے کی بات ہے اب فیصدی سے بات نکل چکی ہے“

لبنانی اخبار اور مغرب کی فحاشی:

لبنانی اخبار، الاحد، اپنے شمارہ نمبر ۲۵۰ میں امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جنسی جرائم

کے سلسلہ میں لکھتا ہے۔ ”کہ امریکی یونیورسٹیوں میں طلباء نے ایک مظاہرہ کیا جس میں ان کا نعرہ تھا کہ ہمیں لڑکیاں چاہیے اور ہم عیش کرنا چاہتے ہیں۔ طالبات بھی یونیورسٹی میں تھیں۔ اچانک رات کو طلبہ نے دھاوا بول دیا اور ان کے مخصوص کپڑے چرائے۔ یونیورسٹی کا ذمہ دار حادثہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کہ اکثر طلبہ اور طالبات جنسی بھوک کا شکار ہیں۔“ ایک روزنامہ لکھتا ہے ”کہ ایک لاکھ بیس ہزار تاجاز بچے ان غیر شادی شدہ لڑکیوں نے جنم دیئے ہیں۔ جن کی عمریں ۲۰ سال سے زائد نہیں۔“ اگر ان تنظیموں کو خدمت خلق کا اتنا جذبہ اور فلاح و بہبود کا اتنا شوق ہے۔ تو عراق کے بھوک و افلاس کے شکار لاکھوں معصوم بچے، فلسطین کے در بدر ٹھوکر کھانے والے پناہ گزین، یونینیا کے مظلوم مسلمان، ہندو ظالم کے مظالم کا نشانہ کشمیری، کوسوو، چیچنیا و افغانستان کے مصیبت زدہ عوام ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں پر کروڑ میزائل اور جدید طیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے۔ اور ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ کہ یہود و نصاریٰ کی امداد پر چلنے والی یہ تنظیمیں اور ادارے اسلام، طالبان اور پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ کرنے، فلاح و بہبود کے نام پر فحاشی عریانی اور بے حیائی کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تحریر و تقریر اور تمام ممکنہ وسائل کے ذریعے ان اداروں کی اسلام اور وطن دشمنی کے ناپاک عزائم کو طشت از بام کر دیں۔ حکومت کا فرض ہے۔ کہ یا تو ان کے مراکز اور دفاتر کو فی الفور بند کر کے ان پر پابندی لگائے۔ اور شریعت اسلامیہ، قرآن و سنت اور آئین پاکستان کی خلاف ورزیوں اور ان سے بغاوت کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزادیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ لوگ عقائد اسلام، شعائر اسلام اور دین و مذہب سے عوام کو باغی کر کے یہاں اپنی متوازی حکومت بنا کر ملک و مذہب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور ابھی ابھی مختار ماں کو ان این جی اوز نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور پورے دنیا میں پاکستان کے وقار کے مجروح کیا۔

این جی اوز کا طریقہ واردات

پاکستان کے دور افتادہ خصوصاً صوبہ سرحد کے پہاڑی اور پسماندہ علاقوں میں حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے این جی اوز کے نام سے ادارے چل رہے ہیں۔ جنہوں نے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔

ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ کہ سب سے پہلے علاقے کے بااثر لوگوں کی تنظیم بناتے ہیں جس کا ایک صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری مقرر کرتے ہیں۔ اور ان کو سرگروہ اور دیگر سہولیات زندگی کی سکیم

فراہم کرتے ہیں۔ اب اس سکیم کے لئے جو رقم منظور ہو جائے تو اس تنظیم کے افراد کی مرضی کے موافق خرچ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کام کرنے کے لئے قیمتی گاڑیاں اور قمیص کی سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ متوسط طبقہ کے لوگوں کو ان سکیموں میں ملازمین فراہم کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں اگر کوئی تعلیم یافتہ خاتون ہو تو اس کو معقول تنخواہ کے عوض میں بھرتی کر کر بغیر کسی رشتہ دار کے اسلام آباد لاکر ہفتوں ہفتوں ٹریننگ دلاتے ہیں۔ جب ان کے ”معیار“ کے مطابق ٹریننگ مکمل ہو جائے تو واپس لے آتے ہیں اور وہ علاقہ کے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں۔ اور ان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتی ہیں۔ جو عورتیں ان کی ملازم ہوتی ہیں۔ وہ گروپ در گروپ گھروں میں پھرتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ گھریلو خواتین کو کہتی ہیں کہ تم کو پکانے کے طریقے بتلاتے ہیں۔ کبھی ان کو دستکاری سن کر کھولنے کا جھانسدہ دیتی ہیں اور یہاں تک معلوم ہوا ہے۔ کہ ان پردہ نشین عورتوں کے سامنے بورڈ پر حیا سوز تصویر نکال کر دکھاتی ہیں۔ کہ ہم تمہیں خاوند کے ساتھ ملنے کے طریقے بتلاتے ہیں۔

ادنیٰ طبقہ کی عورتوں کو انڈے چوزے اور قیمتی نسل کی مرغیاں مفت دلا کر یہ کہتی ہیں۔ کہ ان کو پاؤ چند مہینوں کے بعد ہم بھاری معاوضہ کے بدلہ میں آپ سے خرید لیں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں۔ کہ تم کب تک اپنے خاوندوں پر بوجھ بن کر رہو گی۔ اپنے اندر بھی کچھ کمانے کی صلاحیت پیدا کرو اس طریقہ سے عورت کے دل میں مال کمانے کا داعیہ موجزن Incentive ہوتا ہے۔ پھر یہی پردہ نشین عورت مال کمانے کے لئے اور بھی مختلف ذرائع کے استعمال سے دریغ نہیں کرتی۔ تو کل اس کا پردہ بھی چاک ہو کر کبھی سرگروہ اور بازاروں کی زینت ہے۔ تو کبھی مختلف پارٹیوں میں مدعو نظر آتی ہیں۔ اس طرح سے بے حیائی کے ساتھ ایمان کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔

دوسری طرف یہ ہمدرد ادارے ان کے مفلس خاوندوں کے لئے بھی علاقے کی نوعیت سے روزگار فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً ان غریبوں کو اس تنظیم کی وساطت سے بعض کو بکریاں بعض کو گائے اور دنبے اس شرط سے فراہم کرتے ہیں۔ کہ ان کے بچے پورے گاؤں کے مشترک ہوں گے۔

اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان سے ہمدردی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ کہ ہسپتالوں کے توسط سے ان کو گھی دلاتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ عورت گھر سے نکل کر نظارہ کر کر خود اس کو وصول کرے گی۔

ایک خطرناک حربہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ پندرہ سے پچیس سال تک کے جوانوں کو مختلف ہنر سکھانے کے بہانے اپنے مراکز میں لے آتے ہیں۔ جب سال دو سال کے بعد وہ نوجوان گھر واپس جاتا ہے۔ تو بے شک ہنر تو سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ایمان و اسلام کھو بیٹھتا ہے۔ اب یہی ایک خطرہ باقی ہے کہ

واپس جا کر وہ بکواس نہ کریں جو افغانستان سے ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے جب روس جا کر واپس آئے تو اپنی بہنوں کو شادی کی دعوت دینے لگے۔

غرض یہی ادارے مواسات و ہمدردی تعاون و امداد اور رفاہی پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں ان جاذب نظر کاموں سے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر خاص و عام کی ہمدردیاں ضرور حاصل کرتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ این جی اوز والے ممبر شپ کے لئے مقامی لوگوں میں با اثر شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اپنے پروگرام کو ترویج دلاتے ہیں اس طرح فطرت انسانی معمولی منصب کو ایمان سے بے خبر ہو کر قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے جبکہ چاہیے تو یہ تھا۔ کہ اپنے ایمان اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا اور ایمان کے لئے مضرو نقصان دہ ثابت ہونے والی دولت و منصب کو پاؤں کی نوک سے ٹھکرا دیتا۔ اور یہی لوگ بعض علاقوں میں این جی اوز کے نام سے بعض علاقوں میں آغا خانیت کے نام سے اور بعض علاقوں میں دوسرے رفاہی اداروں کے نام سے کام کرتے ہیں مقصد سب کا ایک ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمان بے دین اور بے حیا ہو جائے۔

امدادان کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ایسا دل دہلا دینے والا سوال ہے کہ سن کر آدمی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ رقم بعض اوقات ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف والے ان کو دیتے ہیں یہ وہی رقم ہوتی ہے جو حکومت پاکستان کے ذمہ قرض ہوتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ”اسلامی جمہوریہ پاکستان“ کا پیسہ مسلمانوں اور اسلام کی بیخ کنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اور طریقوں سے بھی ان کو رقم آتی ہے۔ جس کی تفصیل گزر گئی اور یہ سب کچھ حکومت کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسلام اور دین دشمن این جی اوز کے مقابلہ کے لئے محبت وطن اور دیندار لوگوں کو مل کر سوچنا چاہیے۔ اگر یہ طوفان اسی طرح جاری رہا تو یہاں فحاشی و عریانی اور بد معاشی کا وہ ریلہ آئے گا جس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے ایک ایسی رفاہی اور فلاحی تنظیم کی جو غریب اور پسماندہ مسلمانوں کی مالی مدد بھی کرے اور ان کے عقائد و اعمال اور اخلاق و تہذیب کے تحفظ کا بیڑا بھی اٹھائے۔ (بشکریہ ضرب مومن) اور الحمد للہ علماء کے زیر نگرانی الرشید ٹرسٹ اور الاخر ٹرسٹ نے وہ کام کر کے دکھا دیئے۔ اور کر رہے ہیں۔ جو دس مغربی این جی اوز ملکر بھی پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صرف پانچ سال کی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف پانچ سال میں میڈیکل کمپس، جلیکنس

ہسپتال، جلیکنس کے ذریعے گیارہ لاکھ افراد کا علاج کیا۔ سو لاکھ افراد تک کھانا پہنچایا۔ ستر ہزار بیواؤں کو کپڑے، چار ہزار بیواؤں کو سلائی مشینیں، بیس ہزار افراد کو رہائش، ۲۷ مساجد کی تعمیر، گیارہ مساجد کی مرمت، پچاس مکاتب کھولے، ایک سو پچاس ہینڈ پمپ، ۱۸۸ کنوئیں، ۱۴ کروڑ ۳ لاکھ ۱۱ ہزار چار سو روپے کی قربانیاں کر کے ۳۲ لاکھ افراد تک گوشت پہنچایا۔ دیگر رفاہی اداروں کیساتھ ۱۵ کروڑ روپے کا تعاون کیا۔ خیمہ میں دس لاکھ افراد تک خوراک پہنچایا۔ اللہم زد فزد۔

اب دیگر این جی اوز سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے علماء کے این جی اوز نے کتنا کام کیا۔ اور آپ نے کتنا کام کیا اور آپ کے عزائم کیا ہیں۔ چنانچہ عزائم کے حوالے سے ایک مثال لے لیجئے۔ تجربہ دو ہزار پانچ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ ٹیسٹ ہوئے۔ تیرہویں پوزیشن لڑکی کی تھی۔ اور باقی لڑکوں کی۔ لندن سے خبر آئی کہ اگر آپ کے پاس ایک لائق لڑکا اور ایک نالائق لڑکی آئے تو ان میں ایک نالائق لڑکی کو لے لیں۔ اور لڑکے کو چھوڑ دیں۔

این جی اوز علما حق کے خلاف اس کے محاذ کا طریقہ واردات ﴿﴾

اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ جو اپنے پیروکاروں کو ہر دور میں ہر موڑ پر صحیح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تاکہ وہ گمراہی و ضلالت اور جہالت و غفلت کے خطرناک سیلابوں اور طوفانوں سے محفوظ و مامون رہیں۔ اور قول صادق اور راہ حق پر قائم و دائم رہیں۔ جو لوگ اسلام سے منکر اور صراطِ مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت اور حالت میں دین اسلام اور عالم اسلام کے خیر خواہ اور دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر قیمت پر مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے اور گمراہ اور بد راہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی تو بر ملا اور کھلم کھلا اس مقصد کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ناکامی ہوتی ہے۔ تو پھر خیر خواہی، خیر سگالی اور دوستی و ہمدردی کے دلکش اور دلفریب حیلوں، بہانوں اور چالوں سے ان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دوسرا حربہ زیادہ کامیاب ہے۔

لمحوں نے خطا کی۔

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ کہ یہود و نصاریٰ نے کس طرح مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اور ان کے مثالی و تاریخی اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور ان کو اپنا زیر نگین بنا دیا۔ چند صدیوں کی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا نامی کمپنی نے تجارت اور کاروبار کے نام پر نہ صرف مسلمانوں کی کئی صدیوں پر محیط سلطنتوں اور حکومتوں کو تہس نہس کر دیا بلکہ پورے ہندوستان کو محکوم بنا دیا جس کے برے اثرات آج تک قائم ہیں۔

اور ابھی تک ہم ان سابقہ غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔

موجودہ دور اور عصر حاضر میں بھی ان طاغوتی قوتوں اور صیہونی طاقتوں نے مسلم قوم کو مجبور و مظلوم بنا رکھا ہے۔ چونکہ اب سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مغربی اقوام اور کفریہ طاقتوں کو مسلمان اپنا واحد دشمن نظر آ رہا ہے۔ اپنے اس حریف کو ہر سطح پر وہ چکنا چاہتے ہیں۔ خلیج کی جنگ میں ہم اس کا بخوبی مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اب مغرب کی نظر اسلام کے نام پر بننے والے ملک یعنی پاکستان اور امارت اسلامیہ افغانستان میں طالبان کی شرعی اور اسلامی خلافت پر لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں اسلامی ریاستوں کو وہ اپنے پنجہ استبداد میں دبانا چاہتے ہیں۔ تاکہ اسے اپنا غلام اور تابع بنایا جاسکے اس مقصد کی خاطر انہوں نے ایسا طریقہ اپنایا ہے جو نہایت عجیب و غریب اور غیر محسوس ہے سب سے پہلے وہ طالبان کی حکومت پر انسانی حقوق کی پامالی اور دہشت گردوں کی سرپرستی کا الزام لگاتے ہیں۔ اور پاکستان میں دیندار طبقوں اور مذہبی حلقوں کے وقار کو مجروح کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ تاکہ عوام کا ان سے اعتماد اٹھ جائے اور بین الاقوامی اور عوامی سطح پر انسانی حقوق بنیادی حقوق نسوانی حقوق اقلیتوں کے حقوق بیروزگاری چائلڈ لیبر Child labour ملک کی تعمیر نو اور فلاح و بہبود کے دلچسپ نعروں کے ذریعے بے دینی لادینیت سیکولر ازم پاپائیت مادر پدر آزاد معاشرہ فاشی عریانی بے حیائی اور بے پردگی کے لئے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ایک طرف علماء اور دینی قیادت کا اثر ختم کیا جاسکے اور دوسری طرف یورپی و مغربی طرز کا معاشرہ وجود میں لایا جاسکے اور ان آزاد اور خود مختار ملکوں کو اپنے قابو میں کیا جاسکے۔ اسی مقصد کے لئے کئی فلاحی ادارے اور فاقہ تنظیمیں قائم ہیں۔ جن کو ”این جی اوز“ یعنی غیر سرکاری تنظیمیں کہا جاتا ہے۔ ان اداروں کو ہر قسم کی مالی امداد اور تعاون دیا جا رہا ہے اور ڈالر اور پاؤنڈ کے ذریعے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تاکہ خدمت خلق کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ دہرائی جائے۔

ذیل میں این جی اوز کی غیر اسلامی سرگرمیوں کی تفصیلات درج ہیں۔ جس سے بخوبی ان کی سازشوں کا پتہ چلتا ہے۔ این جی اوز کو مالی امداد دینے والے اداروں میں ایک ادارہ اسلام آباد میں SNPO یعنی سونس این جی اوز پروگرام آفس ہے۔ جو ملک کے تمام حصوں میں اپنے ہم خیال این جی اوز کو مالی تعاون فراہم کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن و فکر کو اسلام سے بغاوت پر اکسانے کے لئے نہ صرف زبانی ہدایات دے رہا ہے، بلکہ ان کی برین واشنگ کرنے کے لئے مختلف قسم کے رسائل و جرائد کی اشاعت میں بھی مصروف ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے نام پر شائع ہونے

والے رسالے ”نوائے انسان لاہور“ کی مالی اعانت یہی SNPO کر رہا ہے اس رسالے کے ہر پرچے کے مضامین عقائد اسلام اور شعائر اسلام پر کھلم کھلا حملے اور بر ملا تنقید ہوتی ہے۔ جون جولائی ۱۹۹۸ء کی اشاعت جس میں ”قانون رسالت“ کو خصوصی نشانہ بنایا گیا اور گستاخ رسول کے لئے سزائے موت جو دفعہ C-295 کے تحت دی جاتی ہے۔ اسے انسانی اور اقلیتوں کے حقوق کے منافی قرار دیا۔ اور اسے انسانوں اور اقلیتوں پر ظلم و ستم سے تعبیر کیا گیا۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿عورت فاؤنڈیشن﴾

جو عورتوں کے حقوق کے نام پر این جی اوز کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ایک طرف عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کر کے تحریک نسواں چلا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قوانین اسلام حدود اور فوج کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسی تنظیم کی کوآرڈینیٹر نے حدود و قوانین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور رمضان المبارک میں لاہور میں تمام این جی اوز کا اجلاس بلا کر پاک فوج کو ختم کرنے پر زور دیا۔

(ملاحظہ ہو ”الانخبار“ اکتوبر ۹۸ء روزنامہ اوصاف ۳ مارچ ۱۹۹۹ء)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿ہیومن رائٹس کمیٹی﴾

جسے عاصمہ جہانگیر نامی عورت چلا رہی ہے۔ جو بر ملا شریعت پر تنقید اور علماء و مدارس پر فرقہ واریت اور دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی عورت کو اسلامی معاشرہ سے بھٹکانے، کورٹ میرج اور لو میرج پر اکسانے کے لئے ان کو قانونی راستہ فراہم کرنے کی جنگ دو کر رہی ہے۔ CIDA نامی این جی اوز جو کینیڈا کے تعاون سے کام کر رہی ہے۔ چند مہینے پہلے پشاور میں شریعت بل اور طالبان کے خلاف عورتوں کے جلسہ و جلوس کا اہتمام کیا۔ کینیڈا کی سفیر مہمان خصوصی تھیں۔ اس نے اپنی تقریر میں شریعت کو عورتوں کے حقوق کے خلاف قرار دیا۔ اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا۔

تمام این جی اوز نے نہ صرف یہ کہ خدمت خلق اور فلاح و بہبود کے نام پر اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر فاشی عریانی بے حیائی اور عوام کو لادین کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ

ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے دینی مدارس، علماء اور طلبہ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور ان پر بے بنیاد الزامات لگا کر عوام کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے صوبہ سرحد کے ”رائیئر“ اور ”ساحل“ نامی این جی اوز نے صوبہ کی دیگر ۶۶ سرکاری تنظیموں کی مدد سے ایک جعلی سروے کے نام سے ”بچوں پر جنسی تشدد ایک سنگین معاشرتی مسئلہ“ کے عنوان سے ایک رپورٹ شائع کی۔ جس میں دینی مدارس کو جنسی تشدد اور لو لواطت کے اڈوں سے تعبیر کیا اور دینی اساتذہ کو ۷۷ فیصد اس میں ملوث قرار دیا۔ اور پھر اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کے ادارے ”یونیسف“ کے ذریعے عالمی سطح پر شائع کیا گیا۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق لاہور اسلام آباد اور کراچی میں یہی این جی اوز کافی مضبوط ہیں۔ جو دین اسلام، قرآن مجید، ایٹمی پروگرام اور دینی طبقہ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ کر رہے ہیں۔ اور اب ان کا رخ صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر کی طرف ہے۔ پنجاب میں ۶۰۰۰ سے زائد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ اور سرحد میں بھی ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ ان ہزاروں این جی اوز کے تمام تر اخراجات بیرونی ممالک سے پورے ہو رہے ہیں۔ جو ماہوار کروڑوں سے متجاوز ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، سوئس اور دیگر یورپی ممالک سرفہرست ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ وہی مغرب جس میں حوکی بیٹنٹھی سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ سب سے زیادہ ناجائز اولاد یورپ میں پیدا ہو رہی ہے۔ طلاق کے سب سے زیادہ کیس وہاں پائے جاتے ہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ جنسی تشدد کا نشانہ اسی یورپ میں بنایا جا رہا ہے۔

امریکی اخبار کے مطابق ایک ہفتہ میں صرف امریکہ میں اکیس ہزار خواتین کو زبردستی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جرمنی کے عوام بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہیں۔ اس وقت جرمنی میں ستر لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ یہی قومیں جو خود کو سنگین معاشرتی مسائل کا شکار اور دہشت گردی کی ذمہ دار ہیں۔ انہیں ایڈز جیسی خطرناک اور مہلک بیماری کا سامنا ہے۔

اگر ان تنظیموں کو خدمت خلق کا اتنا جذبہ اور فلاح و بہبود کا اتنا شوق ہے۔ تو عراق کے بھوک و افلاس کے شکار لاکھوں معصوم بچے، فلسطین کے در بدر ٹھوک کھانے والے پناہ گزین، بوسنیا کے مظلوم مسلمان، ہندو ظالم کے مظلوم کا نشانہ کشمیری، کوسوو، چیچنیا و افغانستان کے مصیبت زدہ عوام ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں پر کروڑ میزائل اور جدید طیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے۔ اور ان کے خون سے ہوئی کھیلی جا رہی ہے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ کہ یہود و نصاریٰ کی امداد پر چلنے والی یہ تنظیمیں اور ادارے اسلام، طالبان اور پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ کرنے، فلاح و بہبود

کے نام پر فحاشی عریانی اور بے حیائی کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تحریر و تقریر اور تمام ممکنہ وسائل کے ذریعے ان اداروں کی اسلام اور وطن دشمنی کے ناپاک عزائم کو کٹھن کر دیں۔ حکومت کا فرض ہے۔ کہ ان کے مراکز اور دفاتر کو فی الفور بند کر کے ان پر پابندی لگائے۔ اور شریعت اسلامیہ، قرآن و سنت اور آئین پاکستان کی خلاف ورزیوں اور ان سے بغاوت کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزا دیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ لوگ عقائد اسلام، شعائر اسلام اور دین و مذہب سے عوام کو باغی کر کے یہاں اپنی متوازی حکومت بنا کر ملک و مذہب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔

این جی اوز پر تفصیلی بحث تو آپ کے سامنے گزر چکی لیکن ”الہدی انترنیشنل“ والوں سے ان شرعی سزاؤں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں، مغربیت کو عام کرنے، خفیہ راز چوری کرنے اور ایٹمی صلاحیت پر پابندی پاک فوج کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں کے خلاف جب بھی فون کر کے یا سامنے ان سے پوچھا گیا کہ ان سے امداد لینا جائز ہے۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ورنہ ”الہدی“ والے بیاگ دہل اعلان کر دیں۔ کہ کوئی مسلمان اپنے یا کسی ادارے کے لئے بالکل ان سے امداد نہ لیں۔ جب تک ان مغربی طور طریقوں پر پابندی نہ لگائی جائے۔ اور ان کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے اور ان کو معاشرہ کے سنجیدہ با کردار اور شرفاء مسلمانوں کے سرپرستی میں نہ لایا جائے یہ کبھی بھی فیصلہ صادر نہیں کریں گے۔ ☆☆☆☆☆☆☆

این جی اوز کا طریقہ واردات

پاکستان کے دور افتادہ خصوصاً صوبہ سرحد کے پہاڑی اور پسماندہ علاقوں میں حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے این جی اوز کے نام سے ادارے چل رہے ہیں۔ جنہوں نے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ کہ سب سے پہلے علاقے کے بااثر لوگوں کی تنظیم بناتے ہیں جس کا ایک صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری مقرر کرتے ہیں۔ اور ان کو سڑکوں اور نہروں اور دیگر سہولیات زندگی کی سیکم فراہم کرتے ہیں۔ اب اس سیکم کے لئے جو رقم منظور ہو جائے تو اس تنظیم کے افراد کی مرضی کے موافق خرچ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کام کرنے کے لئے قیمتی گاڑیاں اور قیش کی سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔

متوسط طبقہ کے لوگوں کو ان سیکموں میں ملازمین فراہم کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں اگر کوئی تعلیم یافتہ خاتون ہو تو اس کو معقول تنخواہ کے عوض میں بھرتی کر کر بغیر کسی رشتہ دار کے اسلام آباد لا کر ہفتوں ہفتوں

ٹریننگ دلاتے ہیں۔ جب ان کے ”معیار“ کے مطابق ٹریننگ مکمل ہو جائے تو واپس لے آتے ہیں اور وہ علاقہ کے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں۔ اور ان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتی ہیں۔ جو عورتیں ان کی ملازم ہوتی ہیں۔ وہ گروپ در گروپ گھروں میں پھرتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ گھریلو خواتین کو کہتی ہیں کہ تم کو پکانے کے طریقے بتلاتے ہیں۔ کبھی ان کو دستکاری سنٹر کھولنے کا جھانسنہ دیتی ہیں اور یہاں تک معلوم ہوا ہے۔ کہ ان پردہ نشین عورتوں کے سامنے بورڈ پر حیا سوز تصویر نکال کر دکھاتی ہیں۔ کہ ہم تمہیں خاوند کے ساتھ ملنے کے طریقے بتلاتے ہیں۔

ادنی طبقہ کی عورتوں کو اٹھارے چوڑے اور قیمتی نسل کی مرغیاں مفت دلا کر یہ کہتی ہیں۔ کہ ان کو پاؤ چند مہینوں کے بعد ہم بھاری معاوضہ کے بدلہ میں آپ سے خرید لیں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں۔ کہ تم کب تک اپنے خاوندوں پر بوجھ بن کر رہو گی۔ اپنے اندر بھی کچھ کمانے کی صلاحیت پیدا کرو اس طریقہ سے عورت کے دل میں مال کمانے کا داعیہ موجزن Incentive ہوتا ہے۔ پھر یہی پردہ نشین عورت مال کمانے کے لئے اور بھی مختلف ذرائع کے استعمال سے دریغ نہیں کرتی۔ تو کل اس کا پردہ بھی چاک ہو کر کبھی سڑکوں اور بازاروں کی زینت بنتی ہے۔ تو کبھی مختلف پارٹیوں میں مدعو نظر آتی ہیں۔ اس طرح سے بے حیائی کے ساتھ ایمان کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔

دوسری طرف یہ ہمدرد ادارے ان کے مفلس خاوندوں کے لئے بھی علاقے کی نوعیت سے روزگار فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً ان غریبوں کو اس تنظیم کی وساطت سے بعض کو بکریاں بعض کو گائے اور دنبے اس شرط سے فراہم کرتے ہیں۔ کہ ان کے بچے پورے گاؤں کے مشترک ہوں گے۔

اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان سے ہمدردی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ کہ ہسپتالوں کے توسط سے ان کو گھسی دلاتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ عورت گھر سے نکل کر نظارہ کر کر کر خود اس کو وصول کرے گی۔

ایک خطرناک حربہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ پندرہ سے پچیس سال تک کے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھانے کے بہانے اپنے مراکز میں لے آتے ہیں۔ جب سال دو سال کے بعد وہ نوجوان گھر واپس جاتا ہے۔ تو بے شک ہنر تو سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ایمان و اسلام کھو بیٹھتا ہے۔ اب یہی ایک خطرہ باقی ہے کہ واپس جا کر وہ بکواس نہ کریں جو طلبہ افغانستان سے ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے جب روس جا کر واپس آئے تو اپنی بہنوں کو شادی کی دعوت دینے لگے۔

غرض یہی ادارے مواسات و ہمدردی تعاون و امداد اور رفاہی پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں ان جاذب نظر کاموں سے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں

کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر خاص و عام کی ہمدردیاں ضرور حاصل کرتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے راست میں کسی قسم کی رکاوٹ کو محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ این جی اوز والے ممبر شپ کے لئے مقامی لوگوں میں با اثر شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اپنے پروگرام کو ترویج دلاتے ہیں اس طرح فطرت انسانی معمولی منصب کو ایمان سے بے خبر ہو کر قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے جبکہ چاہیے تو یہ تھا۔ کہ اپنے ایمان اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا اور ایمان کے لئے مضرت و نقصان دہ ثابت ہونے والی دولت و منصب کو پاؤں کی نوک سے ٹھکرا دیتا۔ اور یہی لوگ بعض علاقوں میں این جی اوز کے نام سے بعض علاقوں میں آغا خانیت کے نام سے اور بعض علاقوں میں دوسرے رفاہی اداروں کے نام سے کام کرتے ہیں مقصد سب کا ایک ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمان بے دین اور بے حیا ہو جائے۔ امداد ان کو کہاں سے ملتی ہے؟

یہ ایسا دل دہلا دینے والا سوال ہے کہ سن کر آدی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ رقم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف والے ان کو دیتے ہیں یہ وہی رقم ہوتی ہے جو حکومت پاکستان کے ذمہ قرض ہوتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پیسہ مسلمانوں اور اسلام کی بیخ کنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اور طریقوں سے بھی ان کو رقم آتی ہے۔ جس کی تفصیل گزر گئی اور یہ سب کچھ حکومت کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسلام اور دین دشمن این جی اوز کے مقابلہ کے لئے محبت وطن اور دیندار لوگوں کو مل کر سوچنا چاہیے اگر یہ طوفان اسی طرح جاری رہا تو یہاں فحاشی و عریانی اور بد معاشی کا وہ ریلہ آئے گا جس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے ایک ایسی رفاہی اور فلاحی تنظیم کی جو غریب اور پسماندہ مسلمانوں کی مالی مدد بھی کرے اور ان کے عقائد و اعمال اور اخلاق و تہذیب کے تحفظ کا بیڑا بھی اٹھائے (بشکریہ ضرب مومن)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿خواتین کیلئے الہدی انٹرنیشنل کے گمراہ کن مسائل﴾

(یہاں گمراہ سے مراد کفر نہیں بلکہ گمراہ سے مراد اہل سنت والجماعت اور اسلاف سے کٹنا ہوا راستہ مراد ہے۔)

اگر ایک مسلمان مرد یا عورت کسی اجتہادی اور فروعی مسئلے پر قائم ہے۔ جس کی پشت پر قرآن و حدیث اور صحابہ کے آثار اور مجتہدین کی آراء موجود ہوں تو کیا ضرورت ہے کہ ان کے سامنے اس کے مد مقابل

دوسرا فروغی مسئلہ لاکھڑا کر کے ان کو پریشان کیا جائے اور اتفاق کی اہمیت پر زور دینے کے باوجود اختلافات پیدا کئے جائیں۔ اس پر کل عالم کا اتفاق ہے کہ فروغی اختلافات مثلاً قے اور خون سے وضو کا ٹوٹنا اور نماز روزہ حج کے مسائل میں صحابہؓ کے دور سے چلے آ رہے ہیں اس لئے ترمذی دیکھیں امام ترمذیؒ اور ابوداؤدؒ نے ہر مسئلہ پر دو ابواب قائم کئے ہیں اور ہر طرف آپ کو دلیل ملے گی۔ اور دونوں طرف اجل صحابہؓ اور مجتہدین ہوں گے۔ لہذا کسی ایک طرف کی تسلیل و تفسیق باطل ہے۔ دیکھیں عقائد میں اختلاف برا ہے۔ خصوصاً اس مسئلہ میں جو مسئلہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت قرآن یا حدیث متواتر سے ثابت ہو یا عقائد کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل عقیدہ کو ماننا لازم ہے۔ اور اعتقاد میں ایسا اختلاف جس سے قطعی الثبوت Confirmed قطعی الدلالة Proved میں بالکل تبدیلی آئے برا ہے بلکہ کفر ہے۔

یہی فرقہ واریت ہے اعتقاد میں اختلاف سے فرقہ بنتا ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور فروغی اختلاف کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے ولا تفسروا فرقة بندی مت کرو۔ اور ائمہ اربعہ نے اختلافات پیدا کئے۔

ارے بھائی! یہ فروغی اختلاف ہے فطری ہے۔ صحابہؓ کے دور سے ہے۔ یہ فرقہ بندی نہیں ہے۔ چاروں ائمہ ایک دوسرے کے استاد و شاگرد ہیں ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر غیر مسلم مسلمان ہو کر جس مذکورہ چار مکاتب فکر میں جائے گا ہم خوش ہوں گے۔ ۱۳۰۰ سال سے چار ہیں اور رہیں گے۔ لیکن ۱۸۰۰ء کے بعد غیر مقلدین حضرات آئے جن کو ۱۸۸۸ء میں ملکہ وکٹوریہ نے حکومتی سطح پر ”الحدیث“ نام الاٹ کیا اور اب تک نو فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور بعضوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہے۔ ہم تقلید کے حوالے سے پہلے سے چار اور تم عدم تقلید کے حوالے سے نو فرقوں میں بٹ گئے ہو۔ ہمارے تیرہ سو سال ہوئے تمہارے ۲۰۰ سال بھی نہیں ہوئے اور نو میں بٹ گئے بھائی صاحب قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے ایسی وسعت رکھی ہے اور یہ امتحان ہے کہ ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق دلیل نکال سکتا ہے۔ جب آپ نے ہر عام و خاص کے لئے قرآن و حدیث کو تختہ مشق بنادیا تو اللہ خیر کرے۔ دیکھو حدیث میں یہ بھی ہے کہ خون قے عورت کو چھونے آلت ناسل سے ہاتھ لگانے آگ پر پکی چیز سے وضو ٹوٹا ہے اور یہ بھی ہے کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دونوں باتیں حدیث میں ہے۔ اور دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طرح آئین رفع یدین وغیرہ میں اختلافات موجود ہیں۔ دونوں طرف دلائل ہیں۔ اب فروغی اختلافات میں دونوں طرف

معارض روایات میں مجتہدین کی طرف رجوع واجب ہے فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور اگر قرآن و حدیث میں واضح مسئلہ موجود نہ ہو تو خطاب ہے کہ فاسعبر وایا اولی الابصار (الایہ) اعتبار اور قیاس کرو اور صرف ایک مجتہد کی تقلید لازم ہوگی ورنہ خواہشات کا دروازہ کھلے گا۔ اور ہم جو شخصی تقلید (ایک امام کی تقلید) کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ لاسئلونی مادام هذا البحر فیکم (مشکوۃ) ابو موسیٰ اشعرئؒ نے فرمایا کہ جب تک عبد اللہ بن مسعودؓ جیسا سمندر آپ میں موجود ہو مجھ سے مت پوچھو چنانچہ کو فہ والے ابن مسعودؓ اور یمن والے معاذؓ کی تقلید کرتے تھے۔ صحاح ستہ اور باقی کتب حدیث میں سترہ ہزار فتاویٰ جات موجود ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے لیکن اکثر بلکہ تمام کے ساتھ دلیل نہیں ہاں فتویٰ ہے۔ یہی تقلید ہے۔ تقلید کا یہ مطلب بیان کرنا کہ تقلید بغیر دلیل کے کسی مجتہد کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے بلکہ تقلید میں دلیل ہوتی ہے۔ ہاں مجتہد کے ساتھ اچھے گمان کی بناء پر دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ اور اگر دلیل دو بھی تو عوام الناس دلیل کیا سمجھتے ہیں۔ بلکہ کافی مطالعہ والا شخص منسوخ آیات و احادیث کو کہاں جانتا ہے عام شخص معطل منقطع، اور انج ملس، شاہد ارسال اور متابع کیا جانتا ہے بات لمبی ہوگئی صرف پاک و ہند نہیں بلکہ بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آ زار یاتیں ان مسائل پر قائم ہیں جن کی پشت پر قرآن و حدیث کے ادلہ موجود ہیں تو ایک نیا مسئلہ اور اس کی دلیل سنا کر کیوں عام مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور ہمارا جو بھی موقف ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ احتیاط کو تو اپنانے کی پیغمبر خداؐ نے تعریف کی ہے۔

الحلال بین و الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن انقی الشبہات فقد استبرء لدينه و عرضہ (مسلم شریف)

حلال واضح ہے (اس کو اختیار کرو) حرام بھی واضح ہے (اس سے بچو) ان کے درمیان کچھ ایسے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں۔ جو مشتبہ بن جاتے ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین و عزت کی حفاظت کی اب ہم ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ جو باوجود فروغی ہونے کے عوام الناس کے لئے گمراہ کن بن رہے ہیں اور امت میں انتشار پھیل رہا ہے۔ خدا را مفت میں اختلاف پیدا نہ کریں لوگ پہلے سے اختلافات سے تنگ ہیں جن مسائل پر وہ قائم ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔

(۱) تقلید (۲) بغیر طہارت کے قرآن چھونا (۳) عورت اور مرد کی نماز میں فرق (۴) قضاء نمازوں کا ہرانا (۵)

قرآن کی تعلیم کے لئے ضروری علوم (۶) نامحرم سے پردہ (۷) شرعی پردہ یا رواجی پردہ (۸) عورتوں کا مسجد میں آنا (۹) بغیر محرم کے سفر کرنا (۱۰) نیت زبان سے (۱۱) نگوں سے شلوار اوپر رکھنا (۱۲) داڑھی ایک مشت (۱۳) ٹی وی آوی سی آر اور کیبلو (۱۴) وضو کی دعائیں

(۱۵) اختلاف یا اتفاق وغیرہ

☆☆☆☆☆☆☆☆

نوٹ۔ ان مسائل کو گمراہ کن اس لئے کہا گیا کہ ان کے اکثر مسائل اجماع کے خلاف ہیں اور بعض فردی مسائل میں اپنے آپ کو بالکل درست اور دوسروں کو بالکل غلط کہتے ہیں اور احمادی والوں کی ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ حضرات ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اس سے مکر جاتے ہیں کہ ہمارا تو یہ موقف نہیں۔

﴿تقلید﴾

تقلید (imitation) پر گزشتہ صفحات میں کچھ نہ کچھ بحث ہو گئی ہے اور کتب حدیث سے تقلید کی مثالیں بھی پیش کی گئی اب ہم یہاں کچھ ذہن ساز باتیں ذکر کرتے ہیں لیکن اگر تقلید نہ ہو تو پھر غیر مقلدیت ہوگی۔ اور غیر مقلدیت بقول ان کے قرآن و حدیث کی اتباع کو کہتے ہیں۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔

اس لئے کہ نہ سب کے پاس علم ہے اور نہ قرآن و حدیث اردو یا پنجابی میں ہے کہ ہر اہل زبان سمجھے یہ عربی میں ہے اور اس کے تراجم اور تفاسیر و شروحات موجود ہیں۔ جو خالی الذہن جس کسی کی تفسیر و تشریح پڑھے گا۔ اسی کا ہو کر رہے گا اور یہی تقلید ہے ہم تابعین و تبع تابعین کی تقلید اور غیر مقلد (نام نہاد اہل حدیث) کے عوام الناس اپنے چودھویں صدی کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں عوام اسی پر زندہ باد کانفرہ بلند کرتے ہیں اور ہر اہل حدیث عالم اپنے مسائل کو مخصوص کہہ کر دوسرے اہل حدیثوں کو غلط بتلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ۱۸۸۸ء سے لے کر آج تک ان کے کوفرتے بن چکے ہیں قرآن و حدیث اور فرقہ واریت سے بچنے کی دعوت کے باوجود آپس میں دست بگریباں ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ صرف قرآن و حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں اور حدیث کو صحیح و ضعیف کہتے ہیں۔ اگرچہ کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا قرآن و حدیث میں نہیں۔ بلکہ مقلدین علماء نے فن اسماء الرجال لکھا اور انہوں نے محنت کر کے ہر راوی کی پوری زندگی اور عدالت و جرح کو ذکر کیا تقریباً بارہ لاکھ افراد کی زندگیوں کو محفوظ کیا۔ اور اس فن پر لکھنے والے ابن حجر شافعی ابن جوزی شافعی شمس الدین ذہبی حنبلی، یحییٰ بن معین حنفی، سعید القطان حنفی وغیرہ تمام مقلد ہیں۔ اب غیر مقلدین کے ہاں تقلید شرک ہے۔ کم از کم

ان کے ہاں تقلید گمراہی تو ہے ہی۔ تو حدیث کے صحیح ہونے میں مشرکوں اور گمراہوں کی کیوں تقلید کرتے ہیں ان کی گواہی کو کیوں قبول کرتے ہیں جن کی پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں پیشاب کرتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿بغیر طہارت کے قرآن مجید چھونا﴾

قرآن کا ادب یہ ہے کہ اگر ایک شخص پیشاب یا پاخانہ کر کے آئے یا اسی طرح جنبی شخص قرآن کریم فرقان حکیم بغیر طہارت اور وضو کے گندے ہاتھوں سے نہیں چھو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ (۱) ارشاد باری ہے۔

لایمسہ الا المطہرون (سورہ واقعہ) نہیں چھوتے قرآن کریم کو مگر پاک لوگ۔

(۲) عن حکیم بن حزام ان النبی ﷺ لما بعثہ الی الیمن قال لا تمس القرآن الا و انت طاهر (متدرک حاکم جلد نمبر ۳ صفحہ نمبر ۲۸۵ وار قطنی جلد ۱ صفحہ نمبر ۱۲۲) حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو جب حضور اکرمؐ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم قرآن کو نہ چھونا مگر اس حالت میں کہ تم پاک ہو۔

(۳) عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ ﷺ قال لا یمس القرآن الا طاهر (طبرانی۔ مجمع الزوائد و جالہ مؤمنون) حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ پاک آدمی کے سوا کوئی قرآن نہ چھوئے۔

(۴) رسول کریمؐ نے عمرو بن حزمؓ کو خط لکھا اس میں یہ بھی بات تھی کہ پاک آدمی کے سوا کوئی قرآن کو نہ چھوئے۔

(۵) حضرت عمرؓ مسلمان ہونے سے قبل جب مسلمان بہن کے پاس غصہ کی حالت میں گئے۔ تو وہ سورہ طہ پڑھ رہی تھیں تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے یہ دے دو تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ پہلے وضو اور غسل کر پھر پڑھنے دوں گی۔ تو حضرت عمرؓ نے پہلے وضو کیا تو ضائم اخذ الكتاب (دار قطنی جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۱۲۳) پھر قرآن کو لے کر پڑھا۔

(۶) بخاری شریف جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۴۳ میں ہے کہ ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو زرین کے پاس بھیجتے تھے تو وہ قرآن کو ڈوری سے پکڑ کر ابو زرین کے پاس لاتی تھی۔

کان ابو وائل يرسل خادمه وهى حائض ابا زرین فتاتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته -

قرآن وحدیث کیا کہتے ہیں۔ اور الہدی انٹرنیشنل لوگوں کو کس بات پر لارہا ہے اگر بغیر طہارت کے قرآن چھونے کی کوئی دلیل ہو بھی تو احتیاط اسی میں ہے قرآن پاک کا ادب اسی میں ہے کہ ہم بغیر طہارت کے قرآن نہ چھوئیں کہ یہ مسلم قانون ہے کہ جہاں ایک چیز کے بارے میں حلال ہونے یا حرام ہونے میں دونوں طرف دلائل ہوں تو ہم اس پہلو کو لیں گے جس میں احتیاط ہو لیکن افسوس کہ الہدی انٹرنیشنل کے تمام مسائل غیر محتاط ہیں۔

نوٹ۔ حطر جنبی اور حایض قرآن کو چھونیں سکتے پڑھ بھی نہیں سکتے۔

دلیل نمبر ایک مشکوٰۃ ص ۳۹ نسائی ص ۳۱ میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔ (ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے ص ۱۵ تلخیص)۔ دلیل نمبر دو ترمذی ج ۱ ص ۲۱ دارقطنی ج ۱ ص ۳۳ میں روایت ہے کہ حضور ہر حالت میں ہم کو قرآن پڑھنا تے سوائے جنابت کی حالت کے (ترمذی امام حاکم ذہبی اور درو قطنی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے)۔ نوٹ:۔ الہدی کے ساتھیوں کی طرف سے خط آیا ہے کہ ہمارے نزدیک بھی جنبی اور حائضہ قرآن نہیں چھو سکتی۔ لہذا اب اس مسئلے کی آخری شق ان کے خلاف سمجھ لی جائے۔ اور پہلی شق کو ہم آداب میں ڈال لیں گے۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ایصال ثواب آیات

1۔ "قل رب ارحمهما کما ربینی صغیرا" (بنی اسرائیل) "اور کہہ اے رب ان (میرے والدین) پر رحم کر جیسا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا پالا۔"

2۔ "رب اغفر لی ولوالدی وللمن دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الاعتبار" (نوح: ۲۸)

اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو میرے گھر میں ایمان دار ہیں اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اور گناہ گاروں پر بڑھتا رکھ بھی برباد ہوتا۔

3۔ "رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب" (ابراہیم: ۴۰-۴۱)

اے میرے رب کہ مجھ کو بنا کہ قائم رکھوں نماز اور میرے اولاد میں سے بھی۔ اے میرے رب اور قبول کر میری دعاء۔ اے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔"

4۔ والذین جاء وامن بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رءوف الرحیم (حشر: ۱۰۵)

"اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے: اے رب! بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بغض ایمان والوں کیلئے۔ اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ ☆☆☆☆☆☆☆

ایصال ثواب احادیث مبارکہ

1۔ جب مردہ پر نماز پڑھو تو غلوں کے ساتھ اس کے لئے دعا کرو۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

2۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال کان النبی ﷺ اذا فرغ من دفن الميت فقال استغفروا لای خیکم واستلوا له الثبیت فانه الان یستل۔"

حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب مردہ کے دفن سے فارغ ہوتے تو فرماتے اپنے بھائی کیلئے بخشش مانگو اور اس کی ثابت قدمی کی دعاء کرو پس بے شک اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔"

سلام ہو تم پر اے ان گھروں والے مومنو اور مسلمانو! اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔"

(مسلم شریف ص ۳۱۳ ج ۱)

3۔ جب آدمی قبرستان جائے تو حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھے السلام علیکم یا اهل القبور الی آخرہ اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو۔

4۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلا اتی النبی ﷺ فقال یا رسول اللہ ان امی افتکت نفسها ولم توص واظنہا لو تکلمت تصدقت افلہا اجران امی تصدقت عنہا قال نعم۔"

(بخاری ص ۳۸۶ ج ۱، مسلم ص ۳۲۲ ج ۱)

"حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کی والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہ کی اور میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی۔ اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ فرمایا ہاں۔"

5- حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہؓ کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ غائب تھا۔ وہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ فوت ہو گئی اور میں غائب تھا۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ فرمایا: ہاں! سعدؓ نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ محرف اس کی طرف سے صدقہ ہے۔“ (بخاری شریف)

6- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: بے شک میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور مال چھوڑا اور وصیت نہیں فرمائی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو کفایت کرے گا۔ فرمایا: ہاں۔“ (مسلم)

7- حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی اور وہ منت پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا: اس کی طرف سے حج کر۔ تیرا کیا خیال ہے؟ اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا اور تو ادا کرتی تو ادا ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ کا حج ادا کرو وہ بالاولیٰ ادا ہو جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری ص ۲۵ ج ۱)

8- حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو روکو مت؛ جلدی قبر تک پہنچاؤ اور قبر کے سر ہانے سورۃ البقرہ کا ابتدا یہ اور پاؤں کی طرف سورۃ البقرہ کا اختتام یہ پڑھا جائے۔“ (بیہقی)

9- امام ابوداؤدؒ نے ابوداؤد شریف ص ۳۸۵/ج ۲ پر باندھا ہے۔

باب الاضحیۃ عن المیت یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا اور اس میں حدیث لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد ﷺ کے وصال کے بعد ہر سال دو بے قربانی کرتے۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اقدس ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں۔“

۱۰- محقق ابن الصمام ابو حفص کبیرؒ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے رسول اقدس ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! ہم اموات کی طرف سے جو صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لئے دعاء مانگتے ہیں کیا ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ فرمایا: ہاں! ان کو ثواب پہنچتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے تمہیں کوئی آدمی ہدیہ دے تو تم خوش ہوتے ہو۔ اس کے بعد کچھ اور آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو روایات ہم نے نقل کی ہیں اور بہت سی لے ہونے کے خوف سے

چھوڑ دی ہیں ان میں قدر مشترک کے طور پر یہ بات حد تو اتر تک پہنچ گئی ہے کہ ”جو نیکی کر کے اس کا ثواب مردے کو بخشے تو اس کا نفع اس کو پہنچتا ہے۔“ (فتح القدیر)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت اور مالی اور بدنی کا مجموعہ عبادت بھی میت تک ایصال ثواب ہو سکتی ہے لیکن بدنی عبادت نہیں پہنچتی لیکن ان کی بات غلط ہے۔ دیکھو ”دعا“ بدنی منہ کی عبادت ہے اور بالا جماع یہ بدنی عبادت پہنچتی ہے۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿عورت و مرد کی نماز ایک جیسی نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے﴾

عن وائل بن حجر قال قال لی رسول اللہ ﷺ یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیك و المراءۃ تجعل یدیہا حذاء لیدیہا۔

(معجم طبرانی کبیر ج ۲۲ ص ۱۸)

حضرت وائل بن حجرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے وائل بن حجر جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ اور مسلم شریف میں تو مردوں کیلئے صریح موجود ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ (ج ۱ ص ۱۷۳)

عن عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر قال رایۃ ام الدرداء ترفع یدیہا فی الصلوۃ حدو منکیہا (جزء رفع الیدین للإمام البخاری ص ۷)

حضرت عبد ربہ بن سلیمان بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتیں۔

عن ابن جریج قال قلت لعطاء تشير المرأة یدیہا بالتکبیر کالرجل قال لا ترفع بذالک یدیہا کالرجل و اشار فخفض یدیہ جدا و جمعہما الیہ جدا و قال ان للمراءۃ هیئۃ لیست للرجل (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۹)

حضرت ابن جریجؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاءؓ سے کہا کہ کیا عورت تکبیر تحریرہ کہتے وقت مرد کی طرح اشارہ رفع یدین کرے گی۔ آپ نے فرمایا عورت تکبیر کہتے وقت مرد کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے آپ نے اشارہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بہت ہی پست رکھے اور ان کو اپنے سے ملایا اور فرمایا عورت کی نماز میں ایک خاص ہیئت ہے جو مرد کی نہیں۔

۲- عن یزید بن ابی حبیب انه ﷺ مر علی امراء تین تصلیان فقال اذا سجدتما

فضمما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ذ في ذالك ليست كالرجل -

(مراسل ابوداؤد ص ۸، سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۲۲۳)

حضرت یزید بن ابی جیب سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لو کیونکہ عورت (کا حکم سجدہ کی حالت میں) مرد کی طرح نہیں۔

۵- عن ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً اذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذها على فخذها الاخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذها كاستر ما يكون لها وان الله تعالى ينظر اليها ويقول يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لها -

(کنز العمال ج ۷ ص ۵۴۹)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھی تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکا لے اس طرح کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! تمہیں گواہ بنانا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔

۶- عن ابی اسحق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ وارضاه قال اذا سجدت المرأة فلتحتفز وتضم فخذیها (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۹، سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۲۲۲)

حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے اور اپنی دونوں رانوں کو ملائے رکھے۔

۸- عن ابراهيم قال اذا سجدت المرأة فلتزق بطنها بفخذیها وترفع عجزیها ولا تجافی كما یجافی الرجل (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۰، بیہقی ج ۲ ص ۲۲۲)

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے اور اپنی سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دور نہ رکھے جیسے مرد دور رکھتا ہے۔

۹- عن مجاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كما تضع المرأة.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۰)

حضرت مجاہدؒ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔

۱۰- عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله ﷺ قال كن يترعن يومرن ان يحتفزن (يعنى يستوين جالسات على او راكهن)

(جامع المسانید ج ۱ ص ۴۰۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں آپ نے فرمایا چار رانوں پیٹھ کر پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔

۱۱- عن ابی هريرة عن النبی ﷺ قال التسييح للرجال والتصفيق للنساء

(بخاری ج ۱ ص ۶۰۰، مسلم ج ۱ ص ۸۰، ترمذی ج ۱ ص ۸۵)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر امام کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تصفیق (ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی پشت سے مارنا) عورتوں کے لئے (اس لئے کہ عورتوں کے لئے پردے کا حکم ہے)۔

۱۲- عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لا تقبل صلوة الحائض الا بخمار

(ترمذی ج ۱ ص ۸۶، ابوداؤد ج ۱ ص ۹۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اور وحشی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ (اور مرد کے لئے دوپٹہ نہیں)

قال الامام عبدالحی الکھنوی "و اما فی حق النساء فاتفقوا علی ان السنۃ

لھن وضع الیدین علی الصدر"

(السعیۃ ج ۲ ص ۱۵۶)

حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ فرماتے ہیں رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ (عورتوں کے حق میں تو

تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کے لئے سنت سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔

قال الامام ابو یزید القیر وانی المالکی۔

"وہی فی ہیئۃ الصلوۃ مثله غیر انها تنضم ولا تفرج فخذیها ولا عضدیها فتكون منضمۃ مزویۃ فی جلوسها وسجودھا۔ (الرسالہ بحوالہ نصب العود ص ۵۰)

امام ابو زید قیروانی ماکئی فرماتے ہیں کہ عورت نماز کی ہیئت میں مرد ہی کی طرح ہے الا یہ کہ عورت اپنے آپ کو ملا کر رکھے گی اپنی رانیں اور بازو کھول کر نہیں رکھے گی پس عورت اپنے جلسہ اور سجدے دونوں میں خوب ملی ہوئی اور کٹی ہوئی ہوگی۔

(قال الشافعی) وقد ادب الله تعالى النساء بالاستئزاز وادبهن بذلك رسول الله ﷺ و

احب للمراة في السجود ان تضم بعضها الي بعض و تلصق بطنها بفخذيه و

تسجد كاستر مايكون لها وهكذا احب لها في الركوع والجلوس و جميع الصلوة ان

تكون فيها كاستر مايكون لها“ (كتاب الام ج ۱ ص ۱۱۵)

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ وہ پردہ کریں

اور یہی ادب اللہ کے رسول ﷺ نے بھی عورتوں کو سکھلایا ہے لہذا عورتوں کے لئے سجدہ میں پسندیدہ یہ

ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو ملا کر رکھیں اور پیٹ کو رانوں سے چپکالیں اور اس طرح سجدہ کریں کہ ان کے

لئے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے اسی طرح ان کے لئے پسندیدہ ہے رکوع میں بھی اور جلسہ میں بھی

بلکہ تمام نمازی میں کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں کہ جس سے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔

قال الامام الحرقی الحنبلی

”و الرجل و المراة في ذالك سواء الا ان المراة تجمع نفسها في

الركوع و السجود و تجلس متربعة او تسدل رجليها فتجعلها في جانب

يمينها (قال الشارح ابن قدامة الحنبلي) الاصل ان يثبت في حق المراة من

احكام الصلوة ما ثبت للرجال لان الخطاب يشملها غير انها خالفة في

ترك التجا في لانها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون استر لها فانه

لا يؤمن ان يبذل منها شئ في حال التجا في و ذالك في الافتراض قال

احمد والسدل اعجب الي و اختاره الخلال“ (المغني لابن قدامة ج ۱ ص ۵۶۲)

”امام حرقی حنبلی فرماتے ہیں کہ مرد و عورت اس میں برابر ہیں سوائے اس کے کہ عورت

رکوع و سجود میں اپنے آپ کو اکٹھا کرے (سکڑے) پھر یا تو چارزانو بیٹھے یا سدل کرے کہ

دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال دے ابن قدامة حنبلی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اصل

یہ ہے کہ عورت کے حق میں نماز کے وہی احکام ثابت ہیں جو مرد کے لئے ثابت ہیں کیونکہ

خطاب دونوں کو شامل ہے بایں ہمہ عورت مرد کی مخالفت کرے گی ترک تجانی میں (یعنی

عورت مرد کی طرح رانوں کو پیٹ سے دور نہیں رکھے گی بلکہ ملائے گی) کیونکہ عورت ستر کی چیز ہے لہذا اس کے لئے اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا مستحب ہے تاکہ یہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ ستر کا باعث بنے وجہ یہ ہے کہ عورت کے لئے رانوں کو پیٹ سے جدا رکھنے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عضو کھل جائے۔۔۔۔۔ امام احمد فرماتے ہیں مجھے عورت کے لئے سدل (بیٹھنے میں دونوں پاؤں کو بائیں جانب نکالنا) زیادہ پسند ہے اور اسی کو خلال نے اختیار کیا ہے۔“

مندرجہ بالا احادیث و آثار اجماع امت اور فقہاء کرام Consensus of scholars of ijtihad

کے اقوال سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرد و عورت کی نماز ایک جیسی نہیں دونوں میں فرق

ہے (۱) مرد و عورت کے وقت دونوں ہاتھ کانون تک اٹھائیں گے اور عورتیں کندھوں تک جیسا کہ حدیث

نمبر ۱، ۲، ۳ سے واضح ہے مراکز اسلام مدینہ طیبہ میں امام زہریؒ مکہ مکرمہ میں حضرت عطاءؒ اور

کوفہ میں حضرت حمادؒ یہی فتویٰ دیتے تھے کہ عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے تفصیل کے لئے

ملاحظہ فرمائیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۹)

(۲) مرد و عورت ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینہ پر۔ مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا

احادیث سے اور عورتوں کا سینہ پر ہاتھ باندھنا اجماع امت سے ثابت ہے جیسا کہ مولانا عبدالحق لکھنؤی

کے بیان سے واضح ہے۔

(۳) مرد و عورت میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھیں گے اور عورتیں ملا کر جیسا کہ احادیث

نمبر ۲، ۳، ۴ سے واضح ہے۔

(۴) مرد و عورت میں اپنے دونوں پاؤں بچوں کے بل کھڑے اور دونوں بازو زمین سے جدا رکھیں گے

اور عورتیں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر اور بازو زمین سے لگا کر سجدہ کریں گی۔

(۵) مرد و عورت سجدوں کے درمیان نیز دونوں قعدوں میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو

بچھا کر اس پر بیٹھیں گے اور عورتیں ان سب میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر کولھوں پر بیٹھیں گی۔

(۶) اگر عورتیں مردوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں اور امام کو غلطی پر متنبہ کرنا پڑے تو مرد بجا

اللہ کہیں گے اور عورتیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مار کر متنبہ کریں گی جیسا کہ حدیث نمبر ۱۱ سے واضح ہے۔

(۷) مرد کی نماز خشک سر بھی ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہے۔ لیکن عورت کی نماز خشک سر ہرگز نہیں ہوتی۔

(نوٹ۔ نماز مسنون کا تفصیلی طریقہ اور دیگر اہم مسائل کیلئے بندے کی کتاب ”مختصر نصاب“ اور ”آئینہ الہدٰی“ پڑھیں۔)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں بلا عذر یا کسی عذر کی وجہ سے ان کا ادا کرنا ضروری ہے﴾

﴿ہے﴾

۱- عن انس بن مالک ان رسول اللہ ﷺ قال من نسی صلوة فليصلها اذا ذكر هالا كفارة لها الا ذالك.

(بخاری ج ۱ ص ۸۴، مسلم ج ۱ ص ۲۴۱ واللفظ مسلم) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے۔

۳- عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ اذ اردت ان تصلي فليصلها او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول اقم الصلوة لذكري (مسلم ج ۱ ص ۲۴۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا غفلت کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے پڑھ لے کیونکہ اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ نماز قائم کر میری یاد کے لئے۔

۴- عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كا دت الشمس تغرب قال النبي ﷺ ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضاء للصلاة فتوضئنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

(بخاری ج ۱ ص ۸۳، مسلم ج ۱ ص ۲۴۲)

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودی جا رہی تھی سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے بھی عصر نہیں پڑھی ہم مقام بطحان

میں پہنچ کر ٹھہرے آپ ﷺ نے وضو فرمایا ہم نے بھی اس نماز کے لئے وضو کیا آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی پھر مغرب اس کے بعد ادا فرمائی۔

۵- عن ابی عیسیٰ بن عبد اللہ بن مسعود قال قال عبد اللہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ ﷺ عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من اليل ماشاء الله

فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء (ترمذی ج ۱ ص ۴۳)

حضرت ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو چار نمازیں پڑھنے سے روک رکھا یہاں تک کہ رات کا اتنا حصہ چلا گیا جتنا اللہ نے چاہا پھر آپ ﷺ نے بلال (رضی اللہ عنہ) کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی پس ظہر پڑھی پھر اقامت کہی تو عصر پڑھی پھر اقامت کہی تو مغرب پڑھی پھر اقامت کہی تو عشاء پڑھی۔

۶- عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من نسي صلوة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصل الصلوة التي نسي ثم ليصل بعدها اخرى -

(موطاء امام مالک ص ۱۵۵)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے پھر امام کے ہمراہ دوسری نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے تو جب امام سلام پھیرے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی نماز پڑھے پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔

مذکورہ احادیث مبارکہ سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ جو نمازیں قضا ہو جائیں جان بوجھ کر یا بھول کر یا سوتا رہ جانے کی وجہ سے تو وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوتیں بلکہ ان کی ادا نیکی ضروری ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ سوتا رہ جانے یا بھول جانے کی وجہ سے قضا ہو جانے والی نماز ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس بناء پر ان کی ادا نیکی ضروری ہوئی اسی سے معلوم ہوا کہ جو نمازیں ان اعذار کے بغیر قضا ہو جائیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جب عذر (سوتا رہ جانے یا بھول جانے) کی وجہ سے قضا ہو جانے والی نمازوں کی ادا نیکی ضروری ہوئی تو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر قضا ہو جانے والی نمازوں کی ادا نیکی بطریق اولیٰ ضروری ہوگی۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”اقیموا الصلوٰۃ“ نماز قائم کرو، ان صورتوں کو بھی شامل ہے جب نماز کا وقت آجائے اور ان صورتوں کو بھی شامل ہے جب کہ نماز کسی بھی وجہ سے قضا ہو جائے نماز بہر حال پڑھنی پڑے گی چاہے ادا پڑے یا قضا پڑے، اگر ادا نہیں پڑھی تو قضا پڑھے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ پر اللہ کا ایک قرض باقی رہے گا اور ظاہر ہے کہ قرضہ ادائیگی کے بغیر ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا لہذا نماز بھی جب تک پڑھ نہ لے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی اداء پڑھے یا قضا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
”فاقرضوا اللہ فهو حق بالوفاء“
(نسائی ج ۲ ص ۲)

اللہ کا قرض ادا کرو وہ ادائیگی کا زیادہ حق دار ہے۔

مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ ”فدين الله احق ان يقضى“ (بخاری ج ۱ ص ۲۶۲)

اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے امام نووی رحمۃ اللہ اس حدیث کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں۔

”فيه وجوب قضاء الفريضة سواء تركها بعذر كنوم او نسيان ام بغير عذر وانما قيد في الحديث بالنسيان ام بغير عذر وانما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب و لانه اذا وجب القضاء على المعذور فغيره اولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى و اما قوله ﷺ فليصلها اذا ذكرها فمحمول على الاستحباب فانه يجوز تاخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح و قد سبق بيانه و دليله و شد بعض اهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر و زعم انها اعظم من ان يخرج من وبال معصيتها بالقضاء و هذا خطأ من قائله و جهالة واللہ اعلم (نووی ج ۱ ص ۲۳۸)
”اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو فرض نماز فوت ہو جائے اس کی قضا ضروری ہے خواہ وہ نماز کسی عذر کی وجہ سے رہے گئی ہو مثلاً سو گیا یا بھول گیا، یا بغیر عذر کے اور حدیث میں جو بھول جانے کی قید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث اسی سبب سے بیان ہوئی ہے اور اس لئے بھی کہ جب عذر والے شخص پر قضا واجب ہے تو وہ شخص جس کا کوئی عذر بھی نہیں اس پر بطریق اولیٰ واجب ہوگی۔ یہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ کے باب سے ہے آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے“ یہ استحباب پر محمول ہے کیونکہ فوت شدہ نماز

کو کسی عذر کی وجہ سے موخر کر کے پڑھنا بھی جائز ہے صحیح قول کے مطابق اس کا بیان اور اس کی دلیل گزر چکی اور بعض اہل ظاہر نے شد و ذکا کیا ہے جو یہ کہا ہے کہ بغیر عذر کے فوت ہو جانے والی نماز کی قضا واجب نہیں ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ فوت شدہ نماز اس سے بڑی ہے کہ ادائی اسے قضا کر کے اس کی معصیت سے نکلے، یہ اس قائل کی غلطی اور جہالت ہے۔“

فوت شدہ نماز کی قضا کے ضروری ہونے پر اجماع امت بھی ہے چنانچہ علامہ محمد بن عبد الرحمن شافعیؒ لکھے ہیں۔

”وانفقوا على وجوب قضاء الفوائت“ (رحمة الامة ص ۴۶)

فقہاء نے فوت شدہ نمازوں کی قضا کے واجب ہونے پر اتفاق کیا ہے۔

دوسری چیز یہ کہ اگر کسی وقت کی نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ ادا کرنی چاہئیں جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی تین نمازیں لگا تار قضا ہو گئیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور آپ نے عشاء کی نماز کے وقت ان کی قضا شروع کی تو ان نمازوں کو ترتیب سے پڑھا، پہلے ظہر کی نماز کو پھر عصر کی نماز کو پھر مغرب کی نماز کو پھر عشاء کی نماز کو، ایسا نہیں کیا کہ عشاء کا وقت ہونے کی وجہ سے پہلے عشاء پڑھ لی ہو پھر قضا نمازیں پڑھی ہوں آپ کے اس عمل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر قضا نمازیں کم ہوں یعنی پانچ یا پانچ کے اندر اندر تو قضا نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب میں وقفہ نماز پر قضا نماز کو اولیت حاصل ہوگی یعنی پہلے قضا نماز ادا کی جائے گی پھر وقفہ لہذا اگر کوئی فوت شدہ نماز کو قضا پڑھے بغیر وقفہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسے چاہیے کہ پہلے قضا نماز پڑھے پھر وقفہ کو دہرائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہی فتویٰ دیتے تھے جیسا کہ حدیث نمبر ۶ سے ظاہر ہے (البتہ یہ بات ضروری ہے کہ فوت شدہ اور وقفہ نماز میں یہ ترتیب صاحب ترتیب کے لئے ہے۔)

لیکن ان تمام احادیث اور اجماع امت کے خلاف الہدی انٹرنیشنل غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر نہ پڑھی ہوں ان کی قضا نہیں صرف توبہ و استغفار کافی ہے۔ (اس پر ایک اور مضمون آخری حصہ میں مطالعہ فرمائیں۔) ☆☆☆☆☆☆☆

﴿عمل بالقرآن﴾

”الہدی والے نو ماہ کا کورس کرا کر بچی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی تفسیر و ترجمہ کیلئے

بنیادی علوم کی ضرورت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے مگر کلام پاک کے معنی کے لئے جو شرائط و آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے یہ نہیں کہ ہمارے زمانہ کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمہ دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے۔ حضور اکرم ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح ہو تب بھی اس نے خطا کی مگر آج کل کے روشن خیال لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کرتے ہیں ہمارے زمانہ میں ہر روشن خیال اس قدر جامع الاوصاف اور کامل و مکمل بنا چاہتا ہے کہ وہ معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے بلکہ صرف اردو عبارت دلچسپ لکھنے لگے یا تقریر بر جتہ کرنے لگے تو پھر وہ تصوف میں جنید و شبلی کا استاد ہے فقہ میں مستقل مجتہد ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں جو نئی سے نئی بات دل چاہے گھرے نہ اس کا پابند کہ سلف میں سے کسی کا یہ قول ہے یا نہیں نہ اس کی پرواہ کہ نبی کریم ﷺ کے ارشادات اس کی نفی تو نہیں کرتے وہ دین میں مذہب میں جو چاہے کہے جو منہ میں آئے بکے کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس پر نکیر کر سکے یا اس کی گمراہی کو واضح کر سکے جو یہ ہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے وہ لکیر کا فقیر ہے تنگ نظر ہے پست خیال ہے تحقیقات عجیبہ سے عاری ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے اور دین کے بارے میں نئی نئی بات نکالے وہ دین کا محقق researcher ہے حالانکہ اہل فن experts نے تفسیر کے لئے چندہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے مختصر اعرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یکن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔

☆ اول لغت: جس سے کلام کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جاویں مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں اس لئے کہ بسا اوقات لفظ چند معانی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں۔

☆ دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب زیر و پیش کی تبدیلی سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔

☆ تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے۔ اس لئے کہ بناء اور صیغوں کے اختلاف سے معانی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زمخشری عجوبات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قرآن پاک کی آیت یوم ندعو کُل انسان باسماءہم (جس دن کہ پکاریں گے ہم شخص کو اس کے مقتدی اور پیش رو کے ساتھ) اس کی تفسیر صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کی ماؤں کے ساتھ۔ امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو ام کی جمع سمجھ لیا۔ اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ ام کی جمع امام نہیں آتی۔

☆ چوتھے اشتقاق (کسی لفظ کا کسی لفظ سے نکلتا) کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ لفظ جبکہ دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مسیح سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور تر ہا تھا کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں۔ اور مساحت سے بھی ہے جس کے معنی پیمائش کے ہیں۔

☆ پانچویں علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیب معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔

☆ چھٹے علم بیان کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔

☆ ساتویں علم بدیع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے اس سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔

☆ آٹھویں علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے اس لئے کہ مختلف قراءتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح preference معلوم ہو جاتی ہے۔

☆ نویں علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں۔ اس لئے ان میں کسی تاویل کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔

☆ دسویں اصول فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جس سے وجہ استدلال و استنباط معلوم ہو سکیں۔

☆ گیارہویں اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شان نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح

ہوں گے اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول پر موقوف ہوتا ہے۔

☆ بارہویں ناخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام معمول بہا سے ممتاز ہو سکیں۔

☆ تیرہویں علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزئیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔

☆ چودھویں ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک مجمل Embiguous آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں۔

☆ ان سب کے بعد پندرہواں وہ علم و ہبسی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم (بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا)

اہل اصول نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لئے اس کے اصول کا جاننا ضروری ہے جو قرآن حدیث اور اجماع ہے اور چوتھے قیاس جو ان ہی سے مستنبط ہو۔

پھر قرآن پاک پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے پہلا نظم قرآنی، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے۔ اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔

خاص، عام، مشترک، منول۔

دوسری قسم وجوہ بیان، اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم اور چار قسمیں ان کے مقابل، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔

اور تیسری قسم نظم قرآن کے استعمال کو جاننا یہ بھی چار قسمیں ہیں۔

حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔

اور ان سب کے بعد بھی ایک مستقل قسم ہے جو سب کو شامل ہے یہ بھی چار کہیں۔ ماخذ اشتقاق کو

جاننا۔ ان کے مفہیم اصطلاحیہ Terms کو جاننا اور ان کی ترتیب کو جاننا اور ان پر مرتب ہونے

والے احکام کو جاننا امر کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ کہاں وجوب کے لئے ہے اور کہاں جواز کے

لئے اور استحباب کے لئے اور نکرار کے لئے قرآن پاک میں لفظ ”ادا“، ”بھی“ ”قضا“ کے معنی میں آتا ہے

اور ”بھی“ ”قضا“ ادا کے معنی میں نیز امر ”بھی“ مطلق ہوتا ہے ”بھی“ ”مقید“ امر ”مقید کی چار قسمیں ہیں۔ یہ سب امور

اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں، ہم نے یہ نوں الاوار سے مختصر نقل کئے ہیں۔

ابوداؤد شریف (بذل ۱۹۱) میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے بعد فتوں کا زمانہ آنے والا ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور قرآن عام ہو جائے گا حتیٰ کہ اس کو مومن اور منافق، مرد، عورت، بڑا، چھوٹا، غلام، آزاد سب پڑھنے لگیں گے تو ایک کہنے والا کہے گا کہ لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ اس وقت تک میری اتباع نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ میں کوئی نئی بات نہ گھڑوں، حضرت معاذ نے فرمایا کہ اپنے کوئی نئی بدعتوں سے بچاتے رہو۔ کیونکہ جو بدعت نکالی جائے گی وہ گمراہی ہوگی۔ فقط

جو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں قرآن کو پھیلادیا وہ حدیث بالا کی روشنی میں موجب ہلاکت اور فساد ہیں قرآن پاک کا ترجمہ برکت کے واسطے موجب برکت لیکن مسائل کا استنباط کرنا علوم قرآن سے واقفیت کے بغیر ہرگز جائز نہیں تا وقتیکہ ان علوم سے واقفیت نہ ہو جن کا ذکر مفصل اوپر گزرا کہ احکام کو مستنبط کرنا ان علوم پر موقوف ہے جو اوپر گزرے۔ درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا کہ یوہی الحکمة من یشاء الا یہ اس سے مراد ہے قرآن کی معرفت اس کے ناخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم و مؤخر، حلال و حرام اور اس کے امثال وغیرہ کو

جاننا۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿نا محرم سے پردہ﴾

حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی اجنبی مرد و عورت آپس میں اکیلے نہیں بیٹھتے مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے (مشکوٰۃ شریف) اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ربیع رضی اللہ عنہا صحابیہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ شب زفاف کے بعد میرے گھر آئے اور میرے پاس اس طرح بیٹھے جس طرح کہ آپ بیٹھے ہیں (اے خالد) اہی اخرہ (بخاری شریف) حاشیہ والے نے فوراً اعتراض کیا کہ حضور اکرم اجنبی عورت کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ (۱) کہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا یا یہ حضور اکرم کی خصوصیت تھی کہ حضور اکرم کو اس طرح کرنا جائز تھا (۲) وہ عورت باپردہ تھی (حاشیہ نمبر ۶)۔

جب حضور اکرم کے لئے پردے کا حکم ہے تو کیا چودہ سو سال بعد فاش اور منحوس میڈیا نے ہمارا جتنا گندازہ بنادیا ہے ہمارے لئے پردے کے اہتمام کا حکم نہیں ہوگا۔

اور کیا قرآن کریم صحابہ کو خطاب کر کے نہیں فرما رہا۔ واذا سالتنموہن متناعاً فاستلوہن

من وراء حجاب (الایہ) جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ میں مانگو۔ پاک باز صحابہؓ ہماری ماؤں سے پردے کی اوٹ میں چیز مانگیں اور ہم موجودہ دور میں پردے کی چھٹی کرائیں۔ جو بیچاری مستورات بھنسن جاتی ہیں ان کو بغیر محرم کے رواجی پردے میں ملبوس کر کے اندرون و بیرون نمائشی ممالک میں دوروں کے لئے بھی لے جاتے ہیں لندن ترکی اور عرب ممالک میں پھرتے ہیں اور رب العزت سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ان کے ذہن میں نہیں کہ

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنولهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون
(النور)
بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی عام کریں ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔

اور ”الہدیٰ“ کی ”میڈم صاحبہ“ ٹی وی پردس دیتی ہیں اور ان کے سامنے موجود بے پردہ عورتوں کو پوری دنیا دیکھ کر دین کے نام پر بد نظری میں مبتلا ہوتی ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿شرعی پردہ یا رواجی﴾

محترم قارئین اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور پیغمبر خدا ﷺ نے احادیث مبارکہ میں پردے کا حکم دیا ہے اور اس کی اصل وجہ عورت کے حسن اور مردوں کے ذہنوں کی حفاظت ہے۔ اور جس پردہ سے مثلاً موجودہ براؤن یا کالی ربڑی چادریں۔ عورت کا حسن ابھرے تو یہ پردہ نہیں بلکہ پردے کے نام پر فحاشی ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے جہنم کے نظارے دیکھے۔ حضور اکرم ﷺ نے شب معراج میں مختلف عذابوں میں مبتلا عورتوں کو دیکھا۔ جس میں ایک عورت کو دیکھا کہ جہنم میں بالوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ اور اس کا سر ہانڈی کی طرح آگ میں ابل رہا ہے یہی وہ عورت تھی جو دنیا میں بے پردگی کرتی تھی میری مسلمان ماؤں بہنوں اس عذاب سے ڈریں اور صحیح شرعی پردہ کریں۔ شرعی پردہ یہ ہے کہ پورے بدن اور خصوصاً چہرہ اس طرح چھپائیں کہ پورا بدن میں کسی حصے کے اتار چڑھاؤ کا پتہ نہ چلے۔ اور بدن چھپانے کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ بدن نظر آئے۔ اور نہ ہی دلکش ہو۔ جس کی طرف نظریں لگیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ باپردہ عورت جس کے پردے کی طرف نظریں لگیں۔ اس عورت کو بھی بے پردہ عورتوں کی طرح عذاب ہوگا۔ نبی فرماتے

ہیں کہ عورتیں باہر نکلتے وقت میل کچلی نکلیں (ابن ماجہ) آرائشی صرف شوہر کے لئے ہے۔ آج کل بعض عورتیں تنگ یا چست لباس پہن لیتی ہیں اور چہرہ سکارف سے چھپا لیتی ہیں اور اپنے آپ کو باپردہ سمجھتی ہیں۔ اگرچہ یہی تو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ بعض بوڑھی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خود باپردہ ہیں حالانکہ جوان بیٹیاں ان کے ساتھ بے پردہ جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لئے پردہ میں نرمی ہے (سورہ نور) لہذا جن کو پردہ کرنا چاہیے تھادہ پردہ نہیں کر رہی اور جس کے لئے نرمی ہے وہ باپردہ ہو گئی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے جو شوہر دار چیز استعمال کر کے مردوں کے پاس سے گزرے (ترمذی)۔ بعض عورتیں پورے بدن کو چھپا کر چہرہ کھول لیتی ہیں۔ حسن کا حقیقی کرشمہ کھول کر باقی بدن کو چھپانا کہاں کا پردہ ہے۔ اصل حسن تو چہرہ ہے۔

یا ایہا النبی سے جلا بیہن تک آیت جب نازل ہوئی تو صحابیات ایک آنکھ کھول کر ضرورت کے تحت دیواروں سے لگ لگ کر باہر نکلتی تھیں اور دیواروں سے کپڑے پھنتے تھے وہ تو نہایت اچھا زمانہ تھا۔ اب تو فتنوں کا دور ہے۔ لہذا اس سے بھی زیادہ تر پردہ کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا دل صاف ہے اس لئے پردہ نہیں کرتیں تو جواب میں گزارش ہیں کہ یہ کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں بلکہ دل کی صفائی اللہ کے احکام ماننے میں ہے نہ کہ اس کو پس پشت ڈالنے میں ولا یسدین زینتھن الا ما ظہر منها اللہ کا ارشاد ہے بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے۔ لہذا چہرہ چھپانا لازم نہیں اگرچہ پہلی والی آیت پہلے اور یہ آیت بعد میں اتری ہے تو کیا پہلے چہرہ چھپانے کا حکم ہوا پھر کھولنے کا؟ بلکہ ولا یسدین سے مراد یہ ہے کہ چہرہ وغیرہ عورت نہیں باقی اس کا پردہ واجب ہے بہر حال اپنی مستورات کو وہ پردہ کراؤ جس سے عورت کے حسن کی حفاظت ہو اور لوگوں کیلئے باوجود پردہ کے فتنے کا سبب نہ بنے۔

نوٹ۔ پردہ کے حوالے سے تفصیل کیلئے اس عاجز کی کتاب ”حوا کے نام“ (انگلش، اوردو)

پر دھیں صفحات ۲۸۲-☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿عورتوں کی جماعت اور مسجد میں جا کر جماعت میں شریک ہونا﴾

☆ پہلی بات عورت کا نماز میں امام بننا۔ دوسری بات عورتوں کا مسجد جا کر امام کیساتھ نماز پڑھنا۔ ☆
۱۔ جہاں تک عورت کی امامت تعلیم اور سکھانے کی غرض سے امامت ہے۔ تو انہیں کسی اختلاف نہیں۔ کہ یہ جائز ہے۔ چنانچہ علی الاطلاق اور پابندی سے اس پر عمل کرنے والے انہی دلائل کو پیش

کرتے جمیں عورتوں کی امامت کا جواز ہے۔

مثلاً حضرت عائشہؓ (مصنف عبدالرزاق)، حضرت جہیرہ کی روایت ام سلمہؓ سے روایت (عبدالرزاق)، ابن عباسؓ، (عبدالرزاق)، ام ورقہؓ کی روایت (ابوداؤد)

۲۔ لیکن ان دلائل میں کہیں بھی عورتوں کی جماعت کی فضیلت نہیں کہ عورتوں کی جماعت کی اتنی فضیلت ہے اور نہ ہی ان روایات میں عورتوں کی جماعت کی ترغیب ہے۔ اور نہ ہی ذخیرہ احادیث میں عورتوں کی مساجد کا ذکر ہے اور نہ ہی عام عورتوں کی امامت کا ذکر ملتا ہے بلکہ چند بعض مخصوص مستورات کی امامت کا ذکر ملتا ہے۔ اور جن روایات میں ذکر ملتا بھی ہے تو وہ روایات صحاح ستہ میں نہیں۔ اور ابوداؤد کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جزئیہ سے قاعدہ کلیہ بنانا کہاں کا انصاف ہے۔ دیکھئے مردوں کی امامت کے ثبوت پر اجماع ہے۔ لہذا مردوں میں طبقہ در طبقہ اس پر عملدرآمد کر رہا ہے جبکہ عورتوں کی امامت کے بارے میں ”تواتر عملی“ آپ کو نہیں ملے گی۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ مریم علیہا السلام کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ وار کعسی مع الراکعین رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کر۔ لیکن بخاری شریف میں حضرت عائشہؓ کی روایت بھی سامنے رکھ لیتی چاہئے کہ انہوں نے فرمایا ”کہ حضور اکرم ﷺ اگر آج کی یہ حالت جو عورتوں کی ہے حضور اکرم ﷺ دیکھ لیتے تو اس طرح ان عورتوں کو منع کر لیتے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا۔

۴۔ عورتوں کی اپنی جماعت کے جواز کے متعلق آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنی روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں کہ عورتوں کی جماعت درست ہے تو ان روایات کی سند کے حوالے سے کبھی بھی بحث نہیں کی گئی ہے کہ وہ روایات صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ موقوف مرسل ہیں یا مرفوع؟ اور جب انکے خلاف کوئی موقوف یا مرسل روایت ہوتی ہے تو یہ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے

﴿اب آپ اس طرف آئیں کہ عورتوں کی امامت علی الاطلاق درست نہیں﴾

پہلی بات۔ اب وہ روایات ذکر کی جائیگی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ جن سے یہ اشکال ذہن میں نہیں آنا چاہئے کہ ایسی روایات بھی ہیں جن سے عورتوں کی امامت کا جواز ملتا ہے اور ایسی روایات بھی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کی امامت علی الاطلاق درست نہیں ہے۔

لیکن دونوں روایات میں درحقیقت کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ جن روایات میں جواز کا ذکر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کبھی تعلیم کی غرض سے عورت امام بن جائے اور دیگر عورتوں کو نماز کا طریقہ سکھائے۔ اور اس تعلیم کو باقاعدہ عبادت نہ بنائے تو یہ بالکل درست ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں وہ اولہ شرعیہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی امامت بہتر نہیں ہے۔

۱۔ عن عائشہؓ ان رسول اللہ ﷺ قال لا خیر فی جماعۃ النساء۔ (مسند احمد۔ طبرانی فی الاوسط یہ روایت حسن ہے اس میں ابن لہیعہ ہے جسکی روایت کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ وائج بہ غیر واحد کافی مجمع الزوائد جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۱۲۶) ترجمہ۔ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے۔

۲۔ عن علیؓ قال لا تؤم المرأة (مدونہ کبریٰ لممالک جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۸۶) قلت رجال هذه الروایة ثقات ولا یضربہ عدم تسمیة الروی عن علیؓ لان شیوخ ابن ابی زنب کلہم ثقات سوی البیاضی قالہ ابن معین و ابو داؤد کما فی التہذیب ۹، ۳۰۴ فالسند صحیح)

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ عورت امامت نہ کرائے۔

۳۔ عورتوں کی امامت کے معمول نہ ہونے پر تواتر عملی ہے۔

۴۔ عورتوں کیلئے الگ مساجد ابوبکرؓ کے دور سے لیکر آج تک نہیں بنائی گئی ہیں۔ اور گھروں کے اندر جو ”جائے نماز“ ہوتے ہیں۔ اس میں تواتر عملی انفرادی نماز کی ہے نہ کہ جماعت کیساتھ نماز پڑھنے کی۔

﴿عورتوں کا مسجد جا کر نماز پڑھنا مرد کی امامت میں﴾

پہلی بات۔ یہ ہے کہ آج تک کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا ہے کہ مرد کی امامت میں عورت کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ بلکہ سارے علماء کرام جواز ہی کے قائل ہیں۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ احادیث کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا گھروں پر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ (تفصیلی احادیث آ رہی ہیں)

دوسری بات۔ حضرت عائشہؓ کی بخاری شریف والی روایت اس مسئلہ پر بہترین مستدل اور روشنی ڈالنے والی ہے کہ انہوں نے فرمایا (جو حضور اکرم ﷺ کی مزاج کو سمجھنے والی اور شریعت کی بہترین شرح کرنے والی تھیں) کہ حضور اکرم ﷺ اگر عورتوں کی یہ روش دیکھتے جو ہے تو۔ معین کما معیت لساء

بنی اسرائیل۔۔ نبی علیہ السلام اکو منع کرتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا۔

تیسری بات۔ مرد اگر جماعت سے نماز پڑھے گا۔ تو اسکے فضائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن عورتوں کیلئے وہی فضائل بالا جماع نہیں ہیں۔ اسی طرح جماعت سے نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں۔ وہ مردوں کیلئے تو نہیں لیکن اگر عورت جماعت سے نماز نہ پڑھے تو اسکے لئے کوئی وعید نہیں ہے۔ چوتھی بات۔۔ اب تفصیلی احادیث اس بارے میں آ رہی ہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور یہ کہ بعض صحابہؓ نے اپنی بیویوں اور عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں یہ اشکال نہیں کرنا چاہئے کہ حضور اکرم ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کی بندہ یوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو۔ اور صحابہؓ روکتے تھے۔۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہؓ حضور اکرم ﷺ کے مزاج شناس تھے اسی مزاج کو دیکھ کر حضرت عائشہؓ نے تو لا اور صحابہؓ نے عملاً منع فرمایا۔ اور انکا منع بالکل درست تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں صریح ہے کہ ”بنی قریظہ ہی میں جا کر نماز عصر پڑھنی ہے“۔ لیکن کچھ صحابہؓ نے راستہ میں اور کچھ نے بنی قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ جنہوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی انہوں نے الفاظ کو دیکھا۔ اور جنہوں نے راستہ میں نماز پڑھ کر الفاظ کو چھوڑا اور حضور اکرم ﷺ کے مزاج اور مقصد کو سمجھ کر عمل کیا۔ کہ حضور اکرم ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ غزوہ خندق کے بعد جلدی جلدی بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلہ کے قلعے کا محاصرہ کرو۔ جنہوں نے غزوہ خندق کی لڑائی میں جاسوسی اور بغاوت کا واسطہ ہوا کیا تھا۔۔ تو صحابہؓ نے حضور اکرم ﷺ کا مقصد فوج نہیں ہونے دیا (یعنی جلدی کرنا) اور راستہ میں نماز بھی پڑھ لی۔

﴿عورتوں کا مسجد آ کر نماز پڑھنا درست نہیں﴾

(۱) حضرت ابو جہد ساعدیؓ کی بیوی حضور اکرم ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسولؐ میں آپ کے ساتھ نماز کو پسند کرتی ہوں۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہے لیکن تیری نماز کمرے میں بہتر ہے تیرے گھر میں نماز پڑھنے سے اور تیرا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اور قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔

لہذا راوی کہتا ہے کہ حضور اکرمؐ کے اس ارشاد کے بعد ابو حمید کی بیوی نے حکم دیا تو اس کے لئے کمرے میں دور اور تاریک کوٹا منتخب کیا گیا اور وہ اس میں نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ و کانت تصلی فیہ حتی لقی اللہ عز وجل

(مسند احمد۔۔ صحیح ابن خزیمہ۔۔ ترغیب و ترہیب ص ۵۸ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۰۰)

(۲) حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ عورت کی نماز کو ٹھڑی میں بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے اور حجرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے گھر میں نماز پڑھنے سے اور گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ (ترغیب و ترہیب ص ۶۹)

(۳) حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اگر حضور اکرمؐ آج کل کی عورتوں کے پیدا کردہ حالات کو دیکھتے تو عورتوں کو ضرور بھر در مسجدوں میں آنے سے منع فرماتے۔ جس طرح کہ نبی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا۔ (مسلم شریف ص ۱۸۳ بخاری شریف ج ۱ ص ۱۲۰) قارئین بخاری مسلم کے اس ارشاد پر ذرا غور فرمائیں۔

(۴) عبداللہ بن مسعودؓ عورتوں کو جمعہ کے دن مسجد سے نکالتے تھے اور فرماتے نکل جاؤ اپنی گھروں کی طرف وہ تمہارے لئے بہتر ہیں۔ (طبرانی۔ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۶)

(۵) ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ اور ان کے گھرانے کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔ (متدرک حاکم)

(۶) ابن عمرؓ نے فرمایا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو کتا کتا ہے اور عورت اپنے گھر کی سب سے زیادہ بند کو ٹھڑی ہی میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ (طبرانی ترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۸۸)

(۷) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے ایک عورت زرق برق لباس اور ناز سے مسجد میں آئی حضور اکرمؐ نے غصہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر اس وجہ سے لعنت ہوئی کہ وہ مسجدوں میں ناز کے ساتھ داخل ہوئیں۔ (ابن ماجہ مترجم ج ۳ ص ۲۷۶)

(۸) حضور اکرمؐ نے فرمایا جب عورتیں باہر نکلیں تو میلی کچلی نکلیں۔ (ابن ماجہ)

(۹) عبداللہ ابن عمرؓ جمعہ کے روز کنکریاں مار مار کر عورتوں کو مسجد سے نکالتے تھے۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۲۲۸)

نوٹ یہ سب کچھ مسجد نبویؐ میں صحابہؓ کی موجودگی میں ہوتا تھا۔

(۱۰) حضرت عمرؓ جب نماز پڑھنے آتے تو ان کی بیوی عائشہؓ بھی پیچھے ہوتیں حضرت عمرؓ بہت ہی عیور تھے۔ وہ اس کے مسجد جانے کو مکروہہ جانتے تھے۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳)

(۱۱) حضور اکرمؐ کے دور مبارک میں قبیلہ بنو ساعدہ کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو مسجد میں آنے سے روکنا شروع کر دیا تھا حضور اکرمؐ نے ان کے خاوند کو نہیں ڈانٹا بلکہ عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔
(۱۲) عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت عائشہؓ حضرت عمرؓ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم تمام صحابہؓ کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے تھے۔ جب اس زمانے میں ممانعت ہوئی اور وہ آج کل کے زمانے سے اچھا زمانہ تھا اور عورتوں کو مسجد نبویؐ میں آنے سے روکا گیا تو کیا آج کل کی مسجدیں اس سے بہتر ہیں۔

اخیر اعرض ہے کہ یقیناً حضور اکرمؐ کے زمانے میں مسجدوں میں عورتوں نے نمازیں پڑھیں اور وہ باتیں احادیث میں موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے افضل کیا ہے؟ اور کیا تھا؟ اور کیا حضورؐ نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دی۔

تو اس فیشن ایبل دور میں عمومی عورتوں کو مسجد میں آنے کی ترغیب اور اس پر زور دینا کتنا نقصان دہ ہے ہر ذی شعور جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا اس فحاشی و عریانی کے دور میں اس بات کی گارنٹی غیر مقلدین دے سکتے ہیں کہ عورتیں مسجد آئیں اور خوشبو یا ڈراور بھڑکیلا لباس استعمال نہیں کریں گی اور نگاہیں نیچی رہیں گی اور راستہ میں لنگے بد معاش بھی نظر نیچے رکھیں گے۔

میں دسمبر ۲۰۰۰ کو عمرہ کے لئے گیا تھا۔ پہلا جمعہ مدینہ منورہ دوسرا مکہ مکرمہ میں پڑھادونوں جگہ پر ائمہ کرام نے خطبوں میں اس پر زور دیا کہ اے عورتو گھروں میں نماز پڑھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور مکہ مکرمہ کے امام صاحب نے تو غصہ میں کہا تم مسجد میں آ کر مردوں کے لئے فتنہ بنتی ہو۔ جس کو اس کی تحقیق کرنی ہو تو سعودیہ سے یہ کیٹیں منگوا کر خود سن سکتا ہے۔ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿تحریم کے بغیر رفع یدین نہ کرنا﴾

عن علقمة عن عبد اللہ قال الاخبر کم بصلوة رسول اللہ قال فقام فرفع یدیه اول مرة ثم لم يعد

عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو فرمایا کیا میں تم لوگوں کو حضور اکرمؐ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پس کھڑے ہوئے پس پہلی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر اخیر تک ایسا نہ کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہؓ اور تابعین رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہی مسلک سفیان اور اہل

کو نہ کا ہے۔

وبہ یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی و التابعین و هو قول سفیان و اهل الکوفة (ج ۱ ص ۵۹) اور تمام اہل مدینہ بھی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۱ ص ۲۵۰)
یہ جو مشہور ہے کہ پچاس صحابہؓ سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں تو اس سے مراد پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ نہ کہ وہ رفع یدین جو بعض حضرات کرتے ہیں۔

(نووی شرح مسلم۔ علامہ شوکانی نیل الاوطار)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿بغیر محرم کے سفر کرنا﴾

فحاشی عریانی اور آزادی نسواں Emencipation کے اس پر فتن دور میں ”الہدی انٹرنیشنل“ کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہدیٰ کی ”سردار عورت“ آج ملتان کل کراچی اور پرسوں لندن اور ترسوں ترکی ہوتی ہے۔ اور جو میڈم کا حال ہے وہی حال ان کی جونیئر مستورات کا ہے اور بخاری شریف میں اس حدیث کو سفر کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائی ہے کہ وہ سفر کرے تین دن تین راتیں (یعنی ۸۷ کلومیٹر کی مسافت کی) مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو

کوئی اس حدیث کو دیکھ کر یہ اشکال نہ کرے کہ یہ حج کے لئے ہے یہ کہہ کر کہ حدیثیں اس کو حج کے ابواب میں لائے ہیں۔

جواب اعرض یہ ہے کہ کسی حدیث میں حج کا لفظ نہیں بلکہ الفاظ ہیں کہ لا تسافر امرأۃ مسیرۃ یوم و لیلۃ الا ومعہا ذو محرم کہ کسی عورت کے لئے سفر جائز نہیں ایک دن ایک رات مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسی حدیث کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہیں کرتا مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے تو کیا خلوت صرف حج میں ناجائز ہے؟ باقی اگر اجنبی مرد عورت

آپس میں ملیں تو جائز ہے؟ مشکوٰۃ صفحہ نمبر ۲۲۱ نکالیں اس میں اور بھی احادیث موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ الہدی انٹرنیشنل والوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ قرآن وحدیث کو آڑ بنا کر عورت کو لبرل ازم کی طرف دھکیل رہے ہیں اور مغرب اور این جی اوز کا آلہ کار بن رہے ہیں کم از کم اگر عمل نہ کریں تو اپنی غلطی تو مان لیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔

نوٹ۔ آئمہ حریم کا یہی فتویٰ ہے کہ عورت مسافت سفر بغیر محرم کے نہیں طے کر سکتی ہے (فتاویٰ ابن باز)

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿زبان سے نیت﴾

زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب اور نہ سنت جب ہمارا یہی مسلک ہے تو پھر ہم سے قرآن وحدیث سے دلیل کیوں طلب کرتے ہو کہ زبان سے نیت کرنا دکھاؤ۔ بعض لوگوں کی بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ موقف کو سمجھتے نہیں اور بے نکتے سوالات کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اعمال مقصودہ اور تنہیم کے لئے دل سے نیت کرنا فرض ہے منہ سے نیت کرنا صرف اس آدمی کے لئے مستحب ہے جس کے دل میں دوسو سے یا شک آئے یا وہ مطمئن نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ

ولا عبرہ لذكر باللسان --- فان فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن

(فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۲۵)

ترجمہ۔ اور زبان سے نیت کہنے کا اعتبار نہیں (اصل مدار دل کا ہے) پس اگر کسی نے

عزیمت Determination کو دل کے ساتھ برابر کرنے کیلئے زبان سے نیت کی تو اچھا ہے۔

اگر ہم زبان کی نیت کو فرض یا سنت کہیں پھر ہم سے دلیل مانگو۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اکیلا نمازی دو پیروں میں کتنی جگہ رکھے آپ کا یہی جواب ہوگا کہ بہتر یہ ہے وہ آدمی اپنی سہولت کو مد نظر رکھ کر دو پیروں کے درمیان جگہ بنا لے۔ تو اگر ہم آپ سے اس پر دلیل پوچھیں تو کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں اس لئے کہ قرآن وحدیث اس پر خاموش ہیں۔ راقم الحروف نے بلوغ سے لے کر آج تک زبان سے نیت نہیں کی ہے۔ غیر مقلدیت کی طرف سے زبان سے نیت کے حوالے سے اتنا شور مچتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں اور یہ ہمارے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا ہماری فقہ حنفی کی کتاب کی عبارت پر غور کریں۔

(اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ نماز فرض بھی ہوتی ہے اور سنت و نفل بھی اسی طرح وقت رکعات اور مختلف اوقات میں مختلف نمازیں ہوتی ہیں)۔ دل میں کن کن چیزوں کی نیت لازم ہے اور کن چیزوں کی نہیں۔ تو آپ جو جواب دیں گے اس پر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اگر فلاں فلاں چیز کی نیت کرنا لازم ہے تو یہ قرآن وحدیث میں کہاں سے ثابت ہے تو پھر اس کے لئے آپ کے پاس جواب نہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿قربانی﴾

اونٹ اور گائے میں سات حصے ہونگے۔ زیادہ نہیں چنانچہ ابوداؤد شریف جلد دوم صفحہ ۴۰۹ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے تین حدیثیں اس حوالے سے مروی ہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿ایک مجلس میں تین طلاقیں﴾

اگر ایک شخص ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے تو وہ تین ہی واقع ہوتی ہیں لیکن شیعوں اور غیر مقلدین احباب کے ہاں ایک واقع ہوتی ہے۔

امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بساب من اجاز طلاق الثلاث کہ تین تین ہی واقع ہوتی ہیں اور امام بخاری نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ تین طلاق دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں (ج ۲ ص ۹۱۷) امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کا بھی یہی مسلک ہے چنانچہ علامہ نووی شرح مسلم میں رقمطراز ہیں فقال الشافعی ومالك و ابو حنيفة و احمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث

(شرح مسلم ج ۱ ص ۴۷۸)

اور ابن قیم رقمطراز ہیں الحق مارواه جماهير اهل العلم من اهل الاسلام من الصحابة وغيرهم حق بات یہی ہے جو تمام اہل اسلام کہتے ہیں کہ تین طلاق دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔

اور کہ مدینہ کے حاضر مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے وبعد دراسة المساء له وتداول الرءى واستعراض الاقوال التى قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول من ايراد توصل

المجلس بالكثيرة الى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث (ابحاث حيدر كبار العلماء ج ۱ ص ۴۰۸)

اور عبداللہ بن عباسؓ سے جو مروی ہے کہ حضور اکرمؐ، ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا (مسلم شریف) اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو ایک طلاق بار بار تاکید کے لئے دہرائے تو خواہ کتنی بار طلاق دے ایک ہوگی حضرت عمرؓ کے زمانے میں بعض لوگ تین ہی طلاق دے کر ایک کا کہتے تھے لہذا حضرت عمرؓ کے زمانے میں بعض لوگ تین ہی طلاق دے کر ایک کا کہتے تھے لہذا حضرت عمرؓ نے قضاء، قانوناس پر پابندی لگائی کہ آئندہ اگر کوئی شخص ایک کی نیت کرے (تو مفتی دیانت پرنوئی دے کر ایک کا حکم دے گا لیکن) قاضی پر اس کو قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿نخنوں سے شلوار نیچے کرنا﴾

مردوں کے لئے نخنوں سے شلوار نیچے رکھنا گناہ کبیرہ اور فساق کی علامت ہے۔ لیکن الہدی انتہی نیشنل کے داعیوں کی شلواریں نخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ عام آدمی غلط حرکت کرے تو اتنی بڑی بات نہیں لیکن دین کا داعی الہی لنگا چلائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے۔ ما اسفل من الکعبین (ای صاحبہ) فی النار (مشکوٰۃ) جس کے نخنے ڈھکے ہوں وہ جہنم میں جائے گا۔

دوسری حدیث ہے ثلثة لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ

تین آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن نرمی سے بات چیت نہیں کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو سودا بیچتے جھوٹی تمبیں کھائے دوسرا وہ آدمی جو احسان جتلائے اور تیسرا وہ آدمی المسبل ازازہ جو نخنوں سے شلوار نیچے رکھے۔ (مشکوٰۃ)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تکبر نہیں جس میں تکبر ہو اس کے لئے نخنوں سے شلوار نیچے کرنا حرام ہے جواباً عرض ہے کہ اکثر احادیث میں تکبر کا لفظ نہیں ہے مطلقاً موجود ہے جیسا کہ گزشتہ احادیث میں آپؐ نے دیکھ لیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرمؐ ایک چیز کا حکم دیں اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو کیا یہ تکبر نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا صحابہؓ کے دل میں تکبر تھا کہ سارے صحابہؓ نصف پنڈلی تک لنگی رکھتے تھے۔ نعوذ

اللہ چنچی بات یہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے دل میں تکبر ہے اس لئے میں نے شلوار نخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے؟

پانچویں بات یہ ہے کہ جتنے نیک لوگوں نے شلواریں اوپر کی ہیں ان میں تکبر ہے؟ چنچی بات میرے پیارے بھائی دو چیزیں ہیں ایک ہے نخنوں سے شلوار یا لنگی یا پینٹ نیچے کرنا اور ایک ہے شلوار یا لنگی نیچے کر کے زمین پر گھسیٹنا (جس طرح کہ عرب میں یہ رواج تھا) پہلا والا تو بالکل حرام ہے۔ اس کے ساتھ کسی مرفوع روایت میں تکبر کی قید نہیں ہے۔ اور دوسری والی صورت کے ساتھ تکبر کی قید ہے۔

احادیث کے ذخیرے میں۔ من جو ثوبہ خیلاء لم ينظر الله (الحدیث) جو شخص تکبر کے طور پر لنگی وغیرہ زمین پر گھسیٹے اللہ رب العزت اس کو نہیں دیکھے گا۔ تکبر کی قید گھسیٹنے کے ساتھ ہے نہ کہ نیچے کرنے کے ساتھ لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔

ساتویں بات۔ اگر کسی کو خیال نہ ہو اور بے خیالی میں شلوار نیچے ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ میری شلوار نخنوں سے بے خیالی میں نیچے ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ تم متکبروں میں سے نہیں ہو (الحدیث)

بہر حال یہ دیکھو کہ احتیاط کا پہلو کیا ہے۔ اگر ہم نخنوں سے شلوار اٹھائیں تو اس میں کوئی خطرہ نہیں اور اگر ہم نہ اٹھائیں تو اس میں خطرہ ہے کہ قیامت میں پھنس نہ جائیں۔

آخر میں یہ بھی کہوں کہ یہ کہیں مرفوع حدیث میں نہیں ہے۔ کہ نماز میں نخنوں سے شلوار اونچا رکھو بعض لوگوں نے اس کو نماز کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے مولوی صاحبان تو نماز کے دوران اس لئے نخنوں سے شلوار اوپر کرنے کا کہتے ہیں کہ کم از کم نماز میں تو شلوار نخنوں سے اوپر کرو۔

دوسری طرف الہدی انتہی نیشنل والوں کو دیکھیں کہ ان کے داعی اس پر کس طرح عمل پیرا ہیں؟

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿داڑھی ایک مشت﴾

فتاویٰ عالمگیری و شامی میں ہے کہ ایک مشت داڑھی سے کم رکھنے کو کسی نے بھی مباح قرار نہیں دیا ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا یہی فتویٰ ہے اور حضور اکرمؐ کے شامل میں یہی آتا ہے کہ حضور اکرمؐ کی

داڑھی بھاری کھنی تھی۔ اور بخاری شریف ترمذی شریف ابو داؤد شریف اور دیگر احادیث کی کتب میں حضور اکرمؐ ابن عمرؓ بھرپور سے مروی ہے کہ حج میں یوم النحر کے بعد انہوں نے ایک مشت سے زائد داڑھی کا ٹی باقی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ سنت نہیں ہے۔ حضور اکرمؐ نے حکم دیا ہے **واعفوا للخی** (مشکوٰۃ) داڑھیاں بڑھاؤ۔ اور کٹانے پر باقاعدہ وعیدیں موجود ہیں۔ لہذا داڑھی واجب ہے۔ لیکن چلو اگر سنت کہیں واجب نہیں تو ایک مشت سے کم رکھنا خلاف سنت ہے۔ تو ایک داعی کو کم از کم سنت کے مطابق داڑھی تو رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ الہدی انٹرنیشنل میں بعض داعیوں کی داڑھیاں خشکی ہیں جس کو شریعت داڑھی نہیں کہتی اور میں کبھی کبھی لطیفہ سناتا ہوں کہ عورتیں بھی خشکی داڑھی کو داڑھی نہیں سمجھتیں۔ اس لئے کہ جو عورت اپنی بیدیشی داڑھی والے کو نہ دینا چاہتی ہوا کٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر خشکی داڑھی والے کا رشتہ آئے تو وہ بیدیشی دے دیتی ہے۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام كان يا خذمن لحيته طولا و عرضا اذا زاد على قبضته
(بیاض علامہ سندھی ج ۳ ص ۲۰۲ کتاب التئیر)
کہ حضور اکرمؐ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے لمبائی اور چوڑائی میں اور جو مٹھی سے زیادہ ہوتی تو اس کو کاٹ لیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو خواہش نفس سے بچائے اور حضور اکرمؐ کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿ٹی وی - وی سی آر اور ڈش﴾

یہ چیزیں بالکل حرام ہیں۔ اور گناہ کبیرہ ہیں اس لئے کہ ان کے بنیادی اجزاء تین ہیں۔

(۱) تصویر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تصویر والوں کو قیامت میں نہایت سخت عذاب ہوگا اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتاب یا تصویر ہو۔ مشکوٰۃ

(۲) سازگانے۔ حدیث میں آتا ہے یہ چیزیں دل میں منافقت کو ایسا اگاتی ہیں کہ جس طرح پانی فصل کو اور قیامت کے دن سازگانے سننے والوں کے کانوں میں پکھلا ہوا گرم سیسہ ڈالا جائے گا

(۳) فحاشی اور بے غیرتی حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی اکرمؐ فرماتے ہیں کہ جب تم سے

حیا چلی جائے تو جو کچھ کرنا چاہو کرو (بخاری) اب میں پوچھتا ہوں کہ کونسا گھرا یا ہے جو ان تین چیزوں کے بغیر ٹی وی کو استعمال کرتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے خبروں کے لئے رکھا ہے۔ تو کیا خبریں ختم ہو کر آپ ٹی وی بند کر لیتے ہیں اور کیا خبریں ٹی وی کے علاوہ کسی اور جائز طریقے سے نہیں حاصل کی جاسکتیں۔ خبروں میں مرد عورت کو اور عورت مرد کو نہیں دیکھتی۔

بعض کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لئے لایا ہے تو کیا آپ نہیں دیکھتے؟

بعض کہتے ہیں اس میں مولوی بھی آتے ہیں کیا مولوی کی تقریر سن کر آپ ٹی وی بند کر لیتے ہیں؟ اور کیا کسی مولوی نے ٹی وی پر بے پردگی، گانے بجانے، فحاشی، تصویر اور ٹی وی پر لڑکے لڑکی کی عشقیہ باتوں فلموں اور داڑھی کاٹنے پر احتجاجی تقریر کی ہے؟ کبھی نہیں اور کتنی عورتیں اور مرد ایسے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر مولویوں کی تقریریں سن کر بیٹوں کو عالم حافظ بنادیا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی کی تصویر عکس ہے جو جائز ہے۔ تصویر نہیں ہے۔

میرے پیارے بھائیو! عکس میں آئینہ کے سامنے سے جب عکس ہٹ جائے تو عکس باقی نہیں رہتا اور تصویر باقی رہتی ہے۔ تو عکس بندے کے ہٹنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تصویر نہیں ہٹتی اور عکس عارضی اور تصویر دائمی Permanent ہوتی ہے۔ لہذا ٹی وی کی تصویر تصویر ہے بلکہ تصویر کی اعلیٰ اور گمراہ کن صورت ہے اس لئے حرام ہے۔

اور کیا لڑکی کے عکس کو لڑکے اور لڑکے کے عکس کو لڑکی دیکھ سکتی ہے۔ جائز ہے؟ افسوس کے ہماری عقلیں ماؤف ہو چکی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ لیکن نقصانات فوائد سے زیادہ ہیں اسی طرح اگر چہ ٹی وی میں فوائد نظر آتے ہیں لیکن اس میں نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اگر میں قسم کھاؤں تو گنہگار نہیں ہوں گا کہ آج جتنے حالات خراب ہیں چاہے دنیاوی ہوں یا دینی اس کے دواسباب ہیں تصویر میڈیا اور بے پردہ عورت اور جتنے اور جہاں پر حالات ذرا ٹھیک ہیں تو تمدن شرافت کا سہرا نیک عورت کے سر جاتا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ بعض جگہوں پر الھدی والے جب پڑھاتے ہیں تو حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کا تذکرہ آنے پر وہ ویڈیو فلم طلبہ کو دکھا دیتے ہیں جو کافروں نے بنائی ہیں جس میں انبیاءؑ کو بہن بھی

ہے۔ اور تصویر کا گناہ بھی۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

حکومت کرؤ“ پر عمل ہو جائے چونکہ چار مکاتب فکر (حنفی مالکی شافعی وغیرہ) میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان مقلدین نے ہی تمام اسلامی حکومتیں چلائی۔ امن عام تھا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ایک دوسرے کے استاذ شاگرد ہونا ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ لگانا۔ ان باتوں کو دیکھ کر انگریز نے ایسا فرقہ پیدا کیا جو تقلید کو شرک کہے اور چاروں مکاتب فکر Muslim Schools of thoughts جن سے کل عالم بھرا ہے۔ ان کو غلط کہہ کر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اگرچہ کل عالم میں ان کی ساڑھے پانچ مساجد اور ساڑھے تین مولوی بھی نہیں۔

پورا مکہ و مدینہ اور حرمین شریفین شروع تا آخر الحمد للہ مقلدین کے پاس رہا ہے اور ہے اور رہے گا۔ سینکڑوں سے زائد سال تو احناف کی حکومت رہی۔۔۔ اور اب ہمارے بھائی حبشیوں کی حکومت ہے پہلے بھی مقلد اب بھی مقلد اس کی دلیل بیس رکعات تراویح ہے۔ اور غیر مقلدین کے ہاں تراویح آٹھ ہیں اور حرمین میں سینکڑوں سال سے تراویح بیس رکعات ہیں اور ائمہ حرمین کا حبلی ہونا بالکل واضح ہے۔

میں عبداللہ بن السبیل امام حرم کے خط کا ایک عکس اخیر میں لگاؤں گا جس سے غیر مقلدین کا یہ تاثر دینا غلط ثابت ہو جائے گا کہ حرمین پر ہمارا قبضہ ہے۔

ہاں! حرم والوں کے درہم اور ریا لوں پر ان کا قبضہ ہے۔ غیر مقلد حرمین جا کر ان کے سامنے اپنے آپ کو عبدالوہاب نجدی حبلی کے پیروکار ظاہر کر چندے وصول کرتے ہیں اس لئے کہ وہ حبلی تھے۔ ان کے حبلی ہونے کی دلیل یہ ہے۔

ونحن ایضاً فی الفروع علی مذهب الامام احمد بن حنبل ولا ننکر علی من قلد الائمة الاربع

”یعنی عبدالوہاب نجدی فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد کے مقلد ہیں اور کسی امام کی ائمہ اربعہ میں تقلید کرے۔ اس کا انکار نہیں کرتے۔“

اور یہ حضرات غیر مقلدین حنفیوں سے بہت بغض رکھتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خاندان غلامان، مغل خاندان خلافت عثمانیہ، سلجوقی خاندان اور خوارزمی خاندان سارے کے سارے حنفی تھے یعنی حکومتیں بھی حنفی اور گزرے قابل فخر کمانڈر صلاح الدین ایوبی، سوری، غوری، سلطان محمد الفاتح، سلطان ٹیپو، محمود غزنوی اور ابدالی وغیرہ سارے مقلد حنفی تھے۔ سارے علاقے ہم نے قبضہ کیے ہیں کیا کسی غیر مقلد۔ منکر حدیث نے ایک انچ زمین بھی قبضہ کر کے اسلامی حکومت میں شامل کی ہے۔

مسلمانو! جاگ جاؤ قتل کو سمجھو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ابوحنیفہ شافعی کس کے مقلد تھے؟ جواب یہ ہے کہ مجتہد پر کسی کی تقلید واجب نہیں یہ پوچھتے ہیں صحابہ کس کے مقلد تھے؟ جواباً عرض ہے حضور اکرم کے زمانے میں حضور اکرم سے پوچھتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ۱۴۹ صحابہ مجتہدین تھے۔ باقی صحابہ ان کی تقلید کرتے تھے۔ جیسا کہ اکثر علماء اور خصوصاً شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے پھر یہ پوچھتے ہیں تم ان صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو۔ جواب یہ ہے کہ ان کا اثاثہ Asset لکھا ہوا یکجا ہر چیز کے جواب کے ساتھ موجود نہیں یعنی ہر صحابی سے پوری شریعت کے اصول و فروع کے ساتھ لکھی ہوئی مدون ہوئی موجود نہیں۔ باقی ابوحنیفہ کی فقہ حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کی روایات سے ماخوذ ہے۔ اور شافعی فقہ ابن عمر، حنبلی فقہ ابن عباسؓ اور مالکی فقہ مدینہ کے تعامل سے ماخوذ ہے۔ بات لمبی ہوگی۔

یہ کہتے ہیں کہ تم نے چار فرقے بنائے ہم کہتے ہیں۔ کہ فرقہ اصول میں اختلاف سے بنتا ہے نہ کہ فروع میں اختلاف سے۔ ہم چاروں ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں ایک دوسرے کے استاذ شاگرد ہیں۔ ہمارا فروعی اختلاف ہے جو برا نہیں صحابہؓ میں بھی تھا۔ ہم ۱۳۰۰ سال میں چار ہیں۔ اور تم نے ۱۸۸۸ء کے بعد نو فرقے بنادیئے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگائے۔ وہ کہتے ہیں تم تو بھی تو بریلوی دیوبندی حیاتی مماتی جماعت اسلامی میں بٹے ہو۔ جواب یہ ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا تقلید میں ہے تقلید کے چار مکاتب فکر مسلمان ہیں۔ ایک دوسرے کی مدح کرتے ہیں۔ اور غیر مقلدین کے تو نو فرقے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے لگادیئے ہیں۔ اور بریلوی، دیوبندی، حیاتی، مماتی سارے حنفی ہیں۔ ان کی جو بات فقہ حنفی میں ہو تو ٹھیک ورنہ ان مسائل میں وہ غیر مقلد شمار ہوں گے جو فقہ حنفی میں نہ ہوں۔

بہر حال غیر مقلدین اور الہدی انٹرنیشنل یہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کی یہ دعائیں منگھڑت ہیں غلط ہیں۔ بعض بچیاں الہدی انٹرنیشنل میں نو ماہ کا کورس کر کے عوام کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پچھلے قاتل قدر مجتہدین و فقہاء کی غلطیاں نکالتی ہیں فقہ حنفی پر سینکڑوں سال بڑی بڑی حکومتیں چلیں اور فتاویٰ عالمگیری مصر و سعودیہ کی مقتنہ Legislation و عدلیہ Judiciary کی زینت ہے لیکن یہ ان کی غلطیاں نکالتے ہیں الہدی انٹرنیشنل کی طرف سے تقسیم شدہ کتب میں موجود ہے۔ کہ یہ وضو کے وقت دعاؤں کا پڑھنا ناجائز ہے۔ ان کا ثبوت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں۔

جواباً عرض ہے کہ ہم ان دعاؤں کو آداب کہتے ہیں اگر سنت نہ سمجھ کر کوئی پڑھ بھی لے تو کیا یہ ناجائز ہے؟ اور بعض احادیث کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں تاہم وہ ضعیف بھی ہیں۔ لیکن فضائل اعمال میں

ضعیف احادیث بھی مقبول ہیں جیسا کہ اصول حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے لہذا آپ علامہ ابن جوزی کی العلل المتناہیہ ج ۱ اول دیکھیں اور ان ادعیا کا ذکر موجود ہے۔ وہاں تشفی نہ ہو تو مسند الفردوس ج ۵ صفحہ نمبر ۳۲۶ دیکھیں اور وہاں تشفی نہ ہو۔ تو احیا العلوم دیکھیں۔ وہاں تشفی نہ ہو تو غنیۃ الطالبین دیکھیں۔ آپ کو وضو کی دعائیں مل جائیں گی۔ علم اور مطالعہ کی کمی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے ناقص مطالعہ میں نہ ہو تو اس کا انکار کرو اور اذان کی دعائیں والدرجۃ الرقیعہ پر بھی ان کی طرف تنقید کی گئی ہے کہ یہ ٹکڑا حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے لئے آپ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عمل الیوم والیلہ دیکھیں ص ۳۳ جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فقہاء کا علم بہت زیادہ ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿چور چپائے شور چور چور چور﴾

جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ پوری دنیا میں امن عام تھا پوری دنیا تقلید پر کار بند تھی کوئی کفر و ضلال کے فتوے نہ تھے انگریز نے غیر مقلدین کی تخلیق کر کے شور مچانا شروع کیا کہ مقلدین نے چار دین بنائے چار فرتے بنادے آ جاؤ متحد ہو جاؤ صرف قرآن وحدیث کو مانو ان میں اختلاف نہیں۔

یورپ کا نعرہ ”آزادی نسواں“ جس طرح بیٹھا ہے۔ اسی نے ہماری مستورات کو ہر سیرگاہ چوک ریسپشن کی زینت بنا کر عورت کو شمع محفل بنادیا۔ اگرچہ اسلام اس کے چراغ خانہ ہونے پر ناز کرتا تھا۔

عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب
بے گانہ تھی اب شمع محفل
ہے پہلے چراغ خانہ تھی

اسی طرح انگریز کے پیدا کردہ فرتے نے ایسا دیدہ زیب ”آزادی مذہب“ کا نعرہ لگایا کہ مسلمانوں میں تفرق بازی شروع ہوئی مسلمان چونکہ دین اور تاریخ گزشتہ سے دور ہو چکے تھے لہذا اس نعرہ نے اثر تو کیا اور اتفاق کے باوجود اتنے اختلافات پیدا ہوئے کہ وہ پہلے کبھی نہ تھے۔ اور انگریز کا بسترہ گول کرنے والے اور ان کے خلاف جہاد کرنے والے مقلدین ہی تو تھے اس لئے انگریز کو بغض تھا تو اس فرتے کی تخلیق کر کے ”حقیقت“ پر کاری ضرب لگادی۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿ہم کون اور ہمارا موقف﴾

ہم اہل سنت و جماعت کے چار مکاتب فکر میں سے حقیقت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور حقیقت کے حقیقی امین و خادمین حضرات علما دیوبند کے نقش قدم پر گامزن ہیں یہ اسلئے کہ چند گنے چنے حضرات ایسے بھی ہیں جو مزارات پر شرک اور ان سے اپنی حاجات مانگنے میں مصروف ہیں اور لوگ ان کو خفی خیال کرتے ہیں اگرچہ وہ لوگ خفی طریق پر نماز روزہ پر پابندی کے علاوہ اپنی توہمات شرکیات بدعات رسم و رواج کو دین سمجھ بیٹھے ہیں جن کا دین اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں خفی وہ لوگ ہیں جو قرآن وسنت پر کار بند ہیں اور پوری دنیا ان سے واقف ہے جن کے باقاعدہ شرک بدعت اور رسم و رواج کی مذمت میں گراں قدر تصنیفات موجود ہیں ایسے لوگ جو شرک و بدعت میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو خفی کہتے ہیں وہ میرے نزدیک غیر مقلد ہیں خفی نہیں ہیں جہوں نے عقیدۃ الطحاویہ اور شرح عقائد سے رخ موڑ کر شرک کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ خفی عقیدہ کی یہ کتابیں تو حید بیان کرتی ہیں۔ جو آج بھی مدینہ یونیورسٹی اور مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں شامل نصاب ہیں۔

الحمد للہ ہم تحریک آزادی ہند ۱۸۵۷ء تحریک ریشی رومال، قیام پاکستان میں جدوجہد، انگریز کے ساتھ دست بدست لڑنے والے، جمعیت علماء اسلام، تبلیغی جماعت، تصوف کے غیر مغرط شیوخ، مضبوط مخلص جہاد میں کارنامے دکھانے والے عظیم سپوت اور افغانستان کے طالبان کے نام سے کل عالم اسلام اور جہان کفر میں جانے اور پہنچانے جاتے ہیں۔ اور طریقہ عمل اور پالیسی میں اختلاف کے علاوہ آپس میں گہرا ربط اور اتحاد و اتفاق کی وجہ سے عالم کفر ہم سے لرزہ بر اندام ہے اور اس لئے تو اہل حق علماء کو دھشت گرد کہتے ہیں۔

آثار سحر پیدا ہیں اب رات کا جادو ٹوٹ چکا
ظلمت کے بھیانک ہاتھوں سے تنویر کا دامن چھوٹ چکا
اب ہمارا موقف یہ ہے۔

۱۔ کہ اللہ رب العزت کے احکام اور نبی کریم ﷺ کے نورانی طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور غیروں کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔

۲۔ مزارات پر مردوں کیلئے جانا سنت ہے لیکن غیر اللہ سے مرادیں مانگنا شرک ہے۔ اور عورتوں کا مزارات پر جانا گناہ ہے۔

۳۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حتی الوسع عام کیا جائے۔

۴۔ تمام مغربی سازشوں، مغربی ثقافت، این جی اوز کے خطرناک عزائم کا راستہ روک دیا جائے۔

۵۔ فرقہ واریت کو جڑ سے اکھیڑ کر باہمی اتحاد و اتفاق کی راہ ہموار کی جائے۔

۶۔ عوام الناس میں تزکیہ نفس، دعوت اور جہاد کا جذبہ پیدا کیا جائے۔

۷۔ حتی الامکان عوام کے سامنے فروعی اختلافات نہ بیان کئے جائیں تاکہ عوام دہنی خلفشار سے حفاظت میں رہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿الہدیٰ کی مخالفت﴾

حضور اکرم ﷺ دین لے کر آئے اور آپ نے پڑھ لیا کہ اسلامی ممالک میں اسلام لانے والے صحابہ اور اہلسنت ہیں یہی فاتح اور یہی حکومتیں چلانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی آکر اختلافی مسائل چھیڑے جبکہ عوام الناس اختلاف سے نہایت تنگ آ چکی ہے۔ تو ہم ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے اور مسائل بھی ایسے جو مغربیت کا راستہ ہموار کرے اور بد عملی پیدا کرے۔ مثلاً ۱۔ عورت مرد اور مرد عورت کو درس دے سکتا ہے۔ درمیان میں پردہ کی ضرورت نہیں صرف عورت کا پردہ ہونا چاہیے۔ ۲۔ ٹی وی وی سی آر کی تصویر جائز ہے اور یہ تصویر نہیں بلکہ عکس ہے۔

۳۔ عورت بغیر محرم مرد کے ہر جگہ جاسکتی ہے۔ ۴۔ اگر آپ نے سو سال نماز نہیں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو معافی ہوگی۔ قضا کی ضرورت نہیں۔ ۵۔ ایصال ثواب غلط ہے۔ ۶۔ حائضہ قرآن پڑھ بھی سکتی ہے اور چھو بھی سکتی ہے۔ نعوذ باللہ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿عورت دین کا کام کس طرح کرے﴾

جو عورت قاریہ ہو وہ عورتوں کا قرآن درست کرے۔ جو حافظہ ہو وہ مستورات کو حافظہ بنائے۔ اور جو عالمہ ہو وہ مستورات کو شریعت کی حدود کے اندر رکھ کر عالمہ بنائے۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں اس کے لیے اگلا مضمون ”عمل بالقرآن“ دیکھیں لیکن اگر ایک لڑکی نے M.A یا B.A کی تعلیم حاصل کی۔ وہ عالمہ نہیں لہذا وہ عالمہ نہیں بنا سکتی اور قرآن کریم کا درس بھی نہیں دے سکتی۔ علم نو ماہ کا کام نہیں ہے نہ دو سال کا بلکہ اس کے لئے ضروری علوم پڑھنے کی ضرورت ہے غور کریں انگلش جاننے والا ڈاکٹری کتب

پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ورنہ امریکہ اور لندن والے سارے ڈاکٹر ہوتے اور صرف عربی جاننے سے بھی آدمی قرآن وحدیث کا عالم نہیں بنتا۔ ورنہ عربی ممالک والے سارے عالم ہوتے لیکن وہاں باقاعدہ علم کے لئے دس بارہ سالہ کورس ہوتا ہے میڈیکل پروفیسر ڈاکٹروں کو پڑھا سکتا ہے لیکن کپاؤنڈر جاہلوں کو ڈاکٹری اصول وضوابط اور طریقہ علاج نہیں پڑھا سکتا۔ ہرگز نہیں اسی طرح نو دس ماہ سے آدمی عالم نہیں بن سکتا۔ بلکہ قرآن ٹھیک کر سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ ترجمہ پڑھ سکتا ہے لہذا دنیاوی تعلیم یافتہ یا کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھنے والی درس دے بلکہ وہ دین کا کام اس طرح کرے کہ ہر جگہ بچیوں کے دینی مدارس موجود ہیں وہاں سے کسی عالمہ کا اپنے محلے میں پردے کے ساتھ لے آنے اور لے جانے کا انتظام کرے اور وہ مستورات کو ماہانہ درس دے تاکہ عورتوں میں دین کی سمجھ آ جائے اور اگر کوئی عالمہ بننا چاہے وہ مدرسہ میں داخل ہو جائے اور اگر ایسی کوئی عالمہ میسر نہ ہو۔ تو پھر دنیاوی تعلیم یافتہ بھی قرآن کا درس دے سکتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔

(۱) کسی جید عالم دین کی تفسیر مستورات کو پڑھ کر سنائے۔ سادہ قرآن سے درس نہ دے۔

(۲) درس کے بعد اپنی تشریح نہ کرے۔

(۳) مسئلہ علماء سے پوچھ جائیں درس والی سے نہ پوچھ جائیں۔

(۴) جو مستورات درس کے لئے آئیں وہ باپردہ آئیں اگر گھر فاصلہ پر ہو تو محرم کے ساتھ آئیں۔

(۵) درس کا ٹائم دن کا ہو۔

(۶) یہ درس کبھی کبھی کیا جائے کم سے کم مدت ماہ میں ایک بار جلدی جلدی درس کرانے سے

بار بار عورت کے نکلنے کی وجہ سے نقصانات کا خطرہ ہے۔

(۷) ٹیپ ٹاپ سے اور مہنگے ہونٹوں میں درس کا انتظام نہ کیا جائے..... جہاں اکثر فاسق

قاجر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔

(۸) درس صرف ایک قابل اعتماد گھر میں دیا جائے یہ نہیں کہ آج عورتیں ادھر جارہی ہیں اور کل ادھر۔

(۹) خاوند یا سرپرست کی اجازت ہو ورنہ اس کی اجازت کے بغیر دین کی مجلس میں جانا بھی

غلط ہے ہاں! شرعی مسئلہ کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لئے مرد سے معلوم کر لیا جائے اگر وہ نہ پوچھ آئے تو پھر خود پردے میں عالم سے پوچھ کر آئے۔ ساری مستورات جب اس کے مطابق چلیں گئیں تو انشاء

اللہ ہم کو کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا۔

﴿مختصر کورس کی اہمیت﴾

تمام علماء کرام، دین کی دعوت دینے والے احباب، بزرگوں سے بیعت کرنے والے ساتھی اور باعمل نیک لوگوں سے درمندانہ اپیل ہے کہ جتنے بنات کے دینی مدرسے قائم ہیں۔ ان میں صرف وہ لوگ اپنی بچیاں داخل کرتے ہیں۔ جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن بہت ہی بڑا طبقہ یعنی اٹھانوے فیصد سے بھی زیادہ اپنے بچے و بچیوں کو عصری علوم ہی پڑھاتے ہیں۔ مدارس دینیہ نہیں بھیجتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ دل میں دین کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسلئے تو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ بچوں کیلئے قاری لگواتے ہیں۔ لہذا ان کی فکر کی اشد ضرورت ہے۔ اسلئے کہ جو بچے اور بچیاں میٹرک سے لیکر یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ چاہتے ہیں بلکہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر ایسا وقت گزرتا ہے کہ اس کے دل یہ باتیں انگڑائیاں لیتی ہیں۔ کہ میں اللہ کا کلام اور نبی کی بات سمجھوں۔ اب ان کے لئے فکر کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کے لئے گرمیوں کی چھوٹیوں میں چھوٹے بڑے (Summer-Vocational courses) کورسز کرائے جائیں۔ چالیس روزہ، سہ ماہی اور سالانہ کورسز کی تفصیل یہ ہے۔ جس میں کورس کرانے والا ہر عالم دین حالات کے مطابق تبدیلی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے۔ کہ بچوں کو عالمہ اور بچوں کو عالم پڑھائے۔ اور چاہے کم بچے آئیں تب بھی کورس چالو رکھا جائے۔ آئندہ سال زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں کسی پر تنقید نہ کی جائے۔ بلکہ اپنے موقف کو مدلل اور منطقی پیش کیا جائے۔ اور آخر میں ان کو بتادیا جائے کہ اس کورس سے آپ عالمہ نہیں بنیں بلکہ آپ کو دین کی شد بد آگئی اب آگے دینی مکمل علم حاصل کرو۔

چالیس روزہ سمر کورس کیلئے۔

نورانی قاعدہ، عم پارہ کی تجوید، کورس کیلئے تیار کی گئی تین کیٹس، ہماری کتاب مختصر نصاب، چالیس حدیثیں، مسائل بہشتی زیور، سورہ مائدہ، دوسرے پارے کا آخری آدھا، انفال، توبہ، حجرات، نور، نساء، طلاق والی سورتوں کا ترجمہ و تفسیر۔

سہ ماہی اور سالانہ کورس۔

پچھلے کورس کے ساتھ اصول دین، اسلامی عقائد اور مسائل بہشتی زیور جدید از مفتی ذاکر عبد الواحد صاحب، علم النحو، علم الصرف، طریقہ العصریہ دونوں حصے اور قرآن کی مخصوص آیات۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

نوٹ۔ اب استاذ محترم مولانا محمد امین صفدر صاحب کا ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ جس سے یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ غیر مقلد کس طرح جھانسدیتے ہیں اور اختلاف سے نکلنے کا کہہ کر اتفاق کا بیڑا غرق کر کے کثیر اختلافات میں ڈال کر دنیا کے تمام مسلمانوں سے جدا کر دیتے ہیں۔

﴿اختلاف اور اتفاق﴾

شوق تحقیق۔

ایک صاحب نے اپنی داستان یوں بیان کی کہ میں اہل سنت کے گھرانہ میں پیدا ہوا۔ اس گھر میں آنکھیں کھولیں کہ والدین، بہن بھائیوں سب کی زبان پر دین کے چرچے تھے۔ نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت تو گویا ورثہ میں ملی۔ سکول کی تعلیم شروع ہوئی۔ جب میں نے مڈل پاس کیا اور نویں جماعت میں داخلہ لیا تو ایک استاد صاحب نے جو میری نماز کی پابندی کو دیکھا تو مجھ پر زیادہ شفقت فرمانے لگے۔ مجھے زیادہ دینی مطالعے کا شوق دلانے لگے اور فرمانے لگے کہ اب تو تعلیم یافتہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی تجھے اچھے برے کی کچھ شدہ بدھ ہو گئی ہے۔ دین میں بھی تحقیق کرنی چاہیے وہ صاحب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے ان کی محنت اور کوشش سے میرے دل میں جذبہ تحقیق بیدار ہو گیا اور میں اس پر آمادہ ہو گیا۔

مذمت اختلاف۔

استاد صاحب نے فرمایا کہ آج مسلمان اختلافات کا شکار ہیں۔ ان اختلافات نے امت کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم سب کا خدا ایک، نبی ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک پھر یہ اختلافات کیوں؟ کہ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی ہے کوئی حنبلی، چاروں اماموں نے امت میں پھوٹ ڈال دی، اختلافات پیدا کر دیئے۔ ان اختلافات نے ہماری مسجدیں الگ کر دیں، ہمارے مدرسے الگ کر دیئے ہمارے فتاویٰ الگ کر دیئے، ہمیں چاہیے کہ ان سب اختلافات کو چھوڑ کر ایک نبی

پر جمع ہو جائیں اور اہل حدیث ہو جائیں۔

اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی
کا گلے میں پہن لو کرتہ محمدؐ کی غلامی کا

میں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ سب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی حضرت محمد ﷺ کے غلام نہیں ہیں؟ استاد صاحب نے فرمایا تحقیق یہی ہے کہ یہ چاروں مذاہب حضور اقدس ﷺ کی غلامی چھوڑ کر ان کی اتباع سے منہ موڑ کر اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ چاروں مذاہب والے خدا کو معبود نہیں مانتے؟ نبی پاک ﷺ کو رسول اور آخری نبی نہیں مانتے؟ آخر میں حنفی ہوں اور یہ سب مانتا ہوں انہی سے میں نے قرآن پڑھا انہی سے خدا کی بندگی کا طریقہ سیکھا اور وہ تو رات دن ہمیں یہی یاد کروا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہمارا مقصد زندگی ہے اور محمد رسول اللہ ہمارا طریق زندگی ہے۔ اور دونوں جہاں کی کامیابیاں نبی پاک ﷺ کی پاکیزہ سنتوں کو زندہ کرنے، ان کو اپنانے اور ان کو امت میں پھیلانے میں ہیں۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اختلافات میں پھنس گئے ہیں یہ سب ان کے زبانی دعوے ہیں۔ نبی ﷺ کو چھوڑ کر یہ کام کرنا نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ الغرض استاد صاحب نے ائمہ مجتہدین کا بغض میرے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ائمہ کے نام سے مجھے نفرت ہو گئی تقلید ائمہ کو بدعت اور شرک باور کر لیا۔ آخر ان اختلافات کی دلدل سے نکل کر میں اہل حدیث ہو گیا۔ اب میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہی گھر جس میں میں نے قرآن سیکھا تھا، جہاں نماز کی تھی، جہاں ہر وقت ذکر و فکر ہوتا تھا، اب مجھے کفر و شرک کا گہوارہ نظر آتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، استاد احباب سب کے سب دوزخی ہیں نبی پاک ﷺ کی سنت سے باغی ہیں نہ ان کو تلاوت کا ثواب ملے گا نہ ان کی نماز قبول ہوگی نہ ان کے گلے کا اعتبار ہے۔

عجیب کشمشک

مجھے دینی مطالعے کا شوق ہو گیا تھا۔ استاد صاحب بھی مجھے کتابیں دیتے لیکن وہ میرے شوق مطالعہ سے کم ہوتیں۔ میں نے سکول کی لائبریری کا رخ کیا مجھے شوق تھا کہ میں ان اکابر مسلمانوں کی سیرت کا مطالعہ کروں جن کے ذریعہ اسلام دنیا میں پھیلا۔ لیکن میں جس محدث، جس مفسر، جس مجاہد اسلام، جس فقیہ، جس خلیفہ اسلام کے حالات کا مطالعہ کرتا وہ کوئی حنفی نکلتا، کوئی شافعی تو کوئی مالکی اور کوئی حنبلی، اب نہ مجھے گھر میں اسلام نظر آتا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ کتب تاریخ میں۔ میں بعض اوقات بہت گھبرا جاتا۔ استاد صاحب سے پوچھتا کہ استاد جی یہ تاریخی شخصیات تو سب مقلدین ہیں۔ استاد

صاحب بعض کے بارے میں تو اعتراف فرماتے کہ وہ واقعی مقلد ہیں لیکن بعض کے بارے میں وہ فرمادیتے کہ فلاں فلاں محدث تقلید مجتہدین کو بدعت و شرک کہتا تھا۔ میں عرض کرتا کہ تاریخ تو ان کو مقلد کہتی ہے۔ آپ بھی کسی مسلمہ تاریخ کے حوالے سے دکھائیں کہ صحاح ستہ والے تقلید ائمہ کو شرک و بدعت کہتے تھے۔ استاد صاحب کوئی حوالے تو نہ دکھاتے، فرماتے کہ یہ تاریخیں قابل اعتماد نہیں، صرف قرآن حدیث کی بات ماننی چاہیے۔ کوئی شخص قرآن و حدیث سے صحاح ستہ والوں کا مقلد ہونا ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ قرآن و حدیث سے تو ان کا غیر مقلد ہونا بلکہ محدث یا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں۔ استاد جی فرماتے دیکھو ان باتوں کو چھوڑو تم شکر کرو اختلافات سے بچ گئے ہو۔ چونکہ ”اختلاف“ کے لفظ سے مجھے چڑ ہو گئی تھی اور اختلاف ڈالنے والوں سے بھی چڑ تھی خواہ وہ ائمہ مجتہدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لئے استاد صاحب کے سامنے میں خاموش ہو جاتا کہ انہوں نے مجھے اختلافات کے جہنم سے نکالا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مجھے اتحاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تقلید کی بدعت بلکہ شرک سے تو بے نصیب ہو گئی یہ سب استاد محترم ہی کا فیض ہے یہی بات میرا سب سے بڑا سہارا تھی اس سے بے چین دل کی ڈھارس بندھ جاتی۔

اختلافات برتہ گئے۔

میں میٹرک اعلیٰ نمبروں سے پاس کر چکا تھا۔ اب کالج میں داخلے کی تیاریاں تھیں ایک دن میں دوسرے دوست کو اہل حدیث ہونے کی دعوت دے رہا تھا اور اختلاف کی مذمت اور اتحاد کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ اس دوست نے مجھے چونکا دیا کہ آپ نے کن سے اتحاد کیا۔ اپنے گھر والوں سے تو کٹ گیا، جن سے قرآن، کلمہ یاد کیا، نماز کی ان سے تو کٹ گیا، مسجد سے تو کٹ گیا، چاروں ائمہ سے تو کٹ گیا، صحابہ کرام سے تو کٹ گیا۔ یہ اتحاد کی جھوٹی رٹ کیوں لگا رہا ہے۔ اس پر واقعی میرا ہاتھ ٹھکا کہ جس چیز کا نام میں نے اتحاد رکھا ہے وہ تو بدترین افتراق ہے۔ خیر میں نے کہا کہ اختلافات سے تو بچ گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم ایک اختلاف سے بھی نہیں بچے، رفع یدین کرنے نہ کرنے کا مسئلہ ائمہ میں اختلافی تھا۔ جب تو رفع یدین نہیں کرتا تھا اس وقت بھی یہ اختلافی تھا، اب تو رفع یدین کرتا ہے تب بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ ہاں پہلے تو دو اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے موافق تھا اور دو اماموں امام شافعی اور امام احمد کے مخالف تھا۔ اب جو تو دس جگہ رفع یدین کرتا ہے تو چاروں اماموں کے خلاف ہے۔ اب غیر مقلد بن کر تو اختلاف بڑھ گیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ تو اس بات سے الگ ہو جاتا کہ چاروں اماموں میں اختلاف ہے لیکن تو نے اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگا کے کتنے اختلافات

اور بڑھائے کتنے مسائل ہیں کہ جن میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور تم نے امت میں نیا اختلاف پیدا کر دیا۔ چاروں امام کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، اب بلا حلالہ شرعی اس کو رکھنا حرام ہے۔ آپ نے اس متفق علیہ حرام کو حلال کر لیا۔ اختلاف بڑھایا مٹا؟ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ مقتدی رکوع میں مل جائے تو اس کی وہ رکعت مکمل شمار ہوگی حالانکہ اس نے نہ خود فاتحہ پڑھی نہ امام کی سنی، آپ نے سب کے خلاف اس نمازی کو بے نماز قرار دے دیا۔ اختلاف بڑھایا گھٹا؟ چاروں اماموں میں سے ایک بھی باریک سوتی جرابوں پر جواز مسح کا قائل نہیں۔ ان پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ آپ نے کتنے لوگوں کو بے وضو اور بے نماز بنادیا کیونکہ جب وضو نہ ہوا تو نماز کیسی۔ اختلاف بڑھایا گھٹا؟ چاروں اماموں کا اتفاق تھا کہ نماز جنازہ میں امام تکبیرات و سلام کے سوا سارا جنازہ آہستہ پڑھے اور تم نے چاروں سے اختلاف کیا اور بلند آواز سے جنازہ شروع کر دیا تو اختلاف بڑھایا گھٹا؟ چاروں مذاہب والے جمعہ کی دواذانوں کے قائل و قائل ہیں آپ نے سب سے اختلاف کر کے ایک اذان کو بدعت قرار دے دیا چاروں امام ہیں رکعت سے کم تراویح کو سنت نہیں کہتے تم نے سب کے خلاف ہیں تراویح کو بدعت کہہ دیا تو اختلاف بڑھایا گھٹا؟ میں نے کہا چلو میرے اہل حدیث ہونے سے گواہت میں افتراق پھیلا، اختلافات امت میں اور بڑھ گئے مگر تقلید کی بدعت اور شرک سے تو جان چھوٹ گئی اس نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے اگرچہ تم نے ائمہ مجتہدین کی تقلید چھوڑ دی جن کی تقلید بڑے بڑے محدثین جلیل القدر اولیاء اللہ عظیم المرتبت فقہاء کرتے آئے ہیں مگر اپنے سکول ماسٹر کی اندھی اور شخصی تقلید کر لی۔

میرے دل سے گیا، پالا ستم گر سے پڑا

مل گئی او غیرے تجھے کفرانِ نعت کی سزا

وہ دوست تو چلا گیا اور میں وہیں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔

آپس کا اختلاف

چند دن بعد پھر ان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں تو حنفی شافعی اختلاف کی وجہ سے حقیقت چھوڑ کر اہل حدیث ہوا تھا کہ اختلافات سے بچ جاؤں مگر آپ نے تو اس دن یہ ثابت کر دیا کہ اہل حدیث نے سابقہ کسی اختلاف کو مٹایا نہیں بلکہ امت میں اختلافات کو بڑھایا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ اہل فن کے اختلاف رائے سے آپ بچ کر کہاں جاسکتے ہیں۔ کیا محدثین میں احادیث کے صحیح یا ضعیف، مرفوع یا منقوف ہونے میں اختلاف رایوں کے ثقہ و ضعیف ہونے میں اختلاف نہیں؟ محدثین تو بہت سے ہیں لیکن اگر صرف صحاح ستہ والوں کا ہی اختلاف دیکھا جائے تو آپ چار ائمہ کے

اختلاف سے ڈر کر بھاگے مگر کم از کم چھ کے اختلاف میں پھنس گئے اور اس پر بھی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ حنفی اور شافعی دونوں میں آپ کو اختلاف برداشت نہیں مگر نام نہاد اہل حدیث میں تو آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ ایک ہی فرقہ میں اختلافات تو اور زیادہ قابل نفرت ہونے چاہئیں اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ اہل حدیث میں آپس میں اختلافات ہوں۔ اس نے کہا آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں۔

چند اختلافات ملاحظہ ہوں۔

(۱)..... (الف) اگر سونا بھی مکمل نصاب نہ ہو اور چاندی بھی مکمل نصاب نہ ہو اور دونوں کی قیمت مل کر نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے ابوالحسن میاں نذیر حسین۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ص ۱۸۵ ج ۷)

(ب) سونے اور چاندی کو ایک جگہ ملا کر زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی بلکہ ایسی صورت میں زکوٰۃ معاف ہوگی۔ مولانا محمد یونس محدث مدرس مدرسہ نذیر حسین۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ص ۱۸۸ ج ۷)

(ج) اس بارے میں حضور ﷺ سے کچھ مروی نہیں۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ص ۱۹۷ ج ۱)

(۲)..... زیور مستعملہ پر زکوٰۃ فرض ہے (شرف الدین) واجب نہیں۔ (ثناء اللہ)

(فتاویٰ علمائے حدیث ص ۹۵ ج ۷)

(۳)..... مال تجارت پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ (عرف الجادی) فرض ہے۔

(فتاویٰ علمائے حدیث ص ۷۶ ج ۷)

(۴)..... تعمیر مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ (فتاویٰ علمائے حدیث ص ۷۸ ج ۷) تعمیر مساجد میں صرف کرنا درست ہے۔ (ایضاً ص ۱۲۲ ج ۷)

(۵)..... جو اہل حدیث امام عبدالستار کو زکوٰۃ نہ دے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ (فتاویٰ ستاریہ)

(فتاویٰ علمائے حدیث ص ۲۶۳ ج ۷)

(۷)..... تملیک زکوٰۃ میں لازم ہے۔ (ص ۱۲۵ ج ۷) ضروری نہیں۔ (ص ۱۲۳ ج ۷)

(۸) عشر صرف زمیندار اور مزارع پر ہے۔ (لوہار ترکھان، حجام، دھوبی پر بعد نصاب بھی فرض نہیں) (ص ۱۱۳ ج ۷) لوہار، ترکھان وغیرہ کے دانے نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی عشر فرض ہے۔ (ص ۱۱۳ ج ۷)

(۹) سیونگ بینک کا سود مولوی عبدالواحد غزنوی جاز کہتے ہیں۔ (ص ۱۳۰ ج ۷) بعض غیر مقلد حرام کہتے ہیں۔

(۱۰) حرام مال دوم پر ہے۔ ایک کا حصول بالرضا ہوتا ہے جیسا زنا کی اجرت جوئے کا نفع وغیرہ دوسرا بالجبر جیسے چوری ڈاکہ وغیرہ۔ پہلی قسم کے بارے میں بعض علماء (اہل حدیث) کا عقیدہ ہے کہ توبہ کے بعد حلال ہو جاتا ہے دوسری قسم کے متعلق نہیں (ص ۱۲۷ ج ۷ مولانا ثناء اللہ امرتسری) پہلی قسم کے متعلق بعض علماء کا عقیدہ ہے کہ بالکل باطل ہے قطعاً حرام ہے حلت کی کوئی دلیل نہیں۔

(ص ۱۲۷ ج ۷ مولانا شرف الدین)

دیکھئے یہ صرف مالی معاملات کے بارے میں ایک ہی فرقہ اہل حدیث کے بطور مثال دس اختلافات ذکر کئے ہیں اب یہ جھوٹ بولنا کہ اہل حدیث ہونے کے بعد اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اس سے توبہ لازم ہے اہل حدیث نے تو اختلافات بڑھادیئے ہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿محمدی کون؟﴾

میں نے کہا کہ خفی محمدی تو نہیں؟ اس نے کہا کہ خفی تو ذیل محمدی ہیں کیونکہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں اور رسول پاک ﷺ کی شریعت پاک کی جو جامع تشریح حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے فرمائی اس کے مرتب کرنے والے بھی امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ آپ ایک میٹرک کے طالب علم ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خفی محمدی نہیں جب کہ آپ کی جماعت غیر مقلدیت کے الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری تو مرزائیوں کو بھی محمدی مانتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں "اسلامی فرقوں میں خواہ کتنا ہی اختلاف ہو مگر آخر کار نقطہ محمدیت پر جو درجہ والذین معہ کا سب شریک ہیں۔ اس لئے گوان میں باہمی سخت شقاق ہے مگر اس نقطہ محمدیت کے لحاظ سے ان کو باہمی رحماء بینہم ہونا چاہیے۔ مرزائیوں کا سب سے زیادہ مخالف میں ہوں مگر نقطہ محمدیت کی وجہ سے ان کو بھی میں اس میں شامل سمجھتا ہوں" (اخبار اہل حدیث امرتسر ۱۱۶ اپریل ۱۹۱۵ء)

کفر و شرک سے نفرت۔

میں نے کہا چونکہ اہل حدیث حضرات رات دن احناف وغیرہ مقلدین پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہتے تھے چلو اہل حدیث ہو گیا تو ان فتوؤں سے توبہ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ تو بہت بھولے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ پھر یہ فتوے نہیں لگائیں گے۔ آپ نے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا نام تو سن رکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں وہ تو اس فرقہ کے الاسلام تھے شیر اسلام اور مناظر اسلام تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث ان پر فتویٰ کفر لگوانے کے

لئے حرمین شریفین گئے تھے۔ فیصلہ مکہ فیصلہ حجاز یہ پڑھ کر دیکھیں کہ اس کو فرعون سے بدتر کافر ثابت کیا ہے اور جماعت غرباء اہل حدیث کو دوسرے اہل حدیثوں نے مکہ کے کافروں سے بدتر کافر قرار دیا ہے۔ مولانا عبداللہ روپڑی پر خود اہل حدیثوں نے کفر کے فتوے صادر فرمائے ہیں۔ اب ان میں سے ایک فرقہ مسعودی نکلا ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے اور باقی سب اہل حدیثوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ اب میں حیران تھا کہ مجھے اختلافات سے بچانے کا جھانسنہ دے کر بڑے اختلافات میں دھکیل دیا ہے۔ میں صحابہ سے کٹ گیا، ائمہ مجتہدین سے باغی ہو گیا، اولیاء اللہ کا سرکش ہو گیا اور تقلید مجتہدین سے ہٹا کر مجھے اپنی تقلید پر لگا لیا۔ گویا اہل کی تقلید سے ہٹایا اور نا اہل کی تقلید کا طوق میری گردن میں ڈال دیا۔ اگر میں سب سے کٹ کر انہی کے ساتھ رہتا تو بھی بات تھی اب میں ان کا بھی نہ رہا آپ مجھے مولانا وحید الزمان کی کتاب نزل الابرار سنا کر دیکھیں میں اس پر کتنی لعنتیں بھیجتا ہوں آپ نے نواب صدیق حسن خان کی بدور اللاحلہ سنا کر دیکھیں کہ میں اسے کتنی صلواتیں سناتا ہوں آپ میر نور الحسن کی عرف الجادی سنائیں اور اس کے خلاف میری زبان درازی سن لیں۔ اب وہ میرا دوست تو جا چکا تھا اور میں بیشا سوچ رہا تھا کہ یا اللہ! وہ جو مجھ اور سن رکھا تھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہی حال میرا ہو گیا ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

اسی ادھیڑ بن میں دن گزر رہے تھے کہ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب میرا معیار تعلیم بھی بلند ہو رہا تھا اور اپنی سابقہ تحقیق پر بہت پریشان بلکہ پشیمان تھا۔ سوچا کہ معیار تحقیق بھی بلند کرنا چاہیے۔ اب میرا رجحان زیادہ تر تلاوت قرآن کی طرف تھا۔ میں کالج کی تعلیم سے وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اس کے ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا شوق دل میں انگڑائیاں لینے لگا۔

اہل قرآن۔

کالج میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے۔ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتے۔ ایک دفعہ پوچھنے لگے تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا میں اہل حدیث ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی پہلے اہل حدیث ہی تھا مگر جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو میرا دل اہل حدیث کے اختلافات سے اچاٹ ہو گیا۔ اگرچہ علماء اہل حدیث نے مجھے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ خود ہی اپنے مسائل پر مطمئن نہیں تھے کہ کسی دوسرے کو کیسے مطمئن کر سکتے تھے۔ آخر میں قرآن کی طرف آ گیا اور اہل قرآن بن گیا۔ آپ بھی ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں سب اختلافات اور

پیشانیوں دور ہو جائیں گی۔ پروفیسر صاحب نے مجھے دو کتابیں عنایت فرمائیں۔ یہ دونوں کتابیں جناب غلام احمد پرویز صاحب کی لکھی ہوئی تھیں۔ ایک کا نام تھا ”قرآنی فیصلے“ اور دوسری کا نام تھا ”مقام حدیث“ میں بڑا خوش ہوا۔ معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر مطالعہ شروع کیا۔

تلاوت قرآن کریم

اس میں لکھا تھا ”یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ملتا ہے یکسر غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ درحقیقت عہد محرم کی یادگار ہے“ (قرآنی فیصلے ص ۱۰۳) میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ جو سب مسلمان رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کو تو کچھ بھی ثواب نہ ملا۔ میں نے صبح پروفیسر صاحب سے عرض کیا کہ جناب یہاں تو لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بلا معنی سمجھے کرنا عبث ہے۔ میں تو بہت تلاوت کرتا ہوں اور اپنے بڑوں کو ثواب بھی بخشا ہوں۔ یہ تو سارا کام ہی خراب ہو گیا کیونکہ جب مجھے ہی ثواب نہ ملا تو آگے کیا پہنچے گا۔ پروفیسر صاحب مسکرا کر فرمانے لگے کہ یہاں تو سرے سے ثواب ہی نہیں ملا۔ اگر کسی کام پر ثواب مل بھی جائے تو بھی اس کا ثواب کسی کو نہیں پہنچتا۔ اس لئے کہ اہل قرآن منکرین حدیث ایصال ثواب کے منکر ہوتے ہیں)

ایصال ثواب

اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ”ایصال ثواب کا عقیدہ کس طرح مکافات عمل کے اس عقیدہ کے خلاف ہے جو اسلام کا بنیادی قانون ہے۔ خدا جانے اس قوم نے کہاں کہاں سے ان عقائد کو پھر سے لے لیا جنہیں مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا اور اس صورت میں جب کہ خود قرآن اپنی اصلی شکل میں ان کے پاس موجود ہے اس سے بڑا تغیر بھی آسمان کی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ (قرآنی فیصلے ص ۹۸) میں نے پروفیسر صاحب سے عرض کیا کہ جناب میں تو چاہتا ہوں کہ اختلاف سے نکل جاؤں لیکن تقلید کو سلام کر کے میں دن بدن امت سے کٹتا جا رہا ہوں۔ دائرہ اسلام تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو صرف میرے خیال میں ساڑھے تین اہل قرآن ہیں اور وہی مسلمان ہیں۔ باقی پوری دنیا کافر ہے۔ یہ تو اچھا اتفاق تھا جس میں پوری دنیا کا مخالف بلکہ ان کو کافرا گراہ سمجھنے لگا۔

لہذا وہی مجتہدین اچھے اور تقلید کے قابل ہیں جنہوں نے قرآن وحدیث کے تمام احکام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بہترین شارح بنے اور دین کی خدمت کی۔ اور ان ہی کے مقلدین نے اقوام عالم

کو زیر کیا بڑی بڑی خلافت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنتیں چلائیں سینکڑوں سال سے لے کر اب تک حرمین کی خدمت کی۔

آثار سحر پیدا ہیں اب رات کا جادو ٹوٹ چکا
ظلمت کی بھیاں ہاتھوں سے تو ہر کا دامن چھو چکا

☆☆☆☆☆☆☆☆

الہدی انٹرنیشنل اور جامعہ فاروقیہ کراچی

الہدی انٹرنیشنل و پبلیشر فاؤنڈیشن (رجسٹرڈ) اسلام آباد کے تحت قائم انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن برائے خواتین کے بارے میں چند سوالات کا جواب درکار ہے:

الہدی انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن برائے خواتین ایک سالہ دورانیہ پر مشتمل ”ڈپلومہ ان اسلامک ایجوکیشن“ کراتا ہے۔ اس کورس میں کچھ مسائل سننے کو طے شرعی نقطہ نظر سے ان کی وضاحت مطلوب ہے۔

سوال نمبر ۱۔ عورت کی آواز کا پردہ نہیں تو جیہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسائل پوچھتے آتے تھے پردے میں۔ اب اگر آواز کا پردہ ہے تو کیا اس وقت کے دین میں اور اب کے دین میں کوئی فرق ہے یا تبدیلی آگئی ہے؟

جواب۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ بلا ضرورت غیر محرم کو اپنی آواز نہ سنائے اور اگر کسی غیر محرم سے (پس پردہ) بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کلام میں اس نزاکت اور لطافت کے لہجے سے جھکھٹ پرہیز کیا جائے جو فطرتاً عورتوں کی آواز میں ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں ہے۔

ترجمہ۔ تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے لگے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ (الاحزاب ۳۲)

حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی اور نزاکت طبعی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ ضرورت نا محرم مرد سے بولنا پڑے تو تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کی جائے یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو کہ یہ حافظہ عفت ہے اور یہ بداخلاقی نہیں ہے۔ بداخلاقی وہ ہے جس سے کسی کے قلب کو ایذا پہنچے اور طبع فاسد کو

روکنے سے ایذا لازم نہیں آتی۔ (خلاصہ، تفسیر للتحناوی، از معارف القرآن ص ۱۲۵ ج ۷)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ فرماتے ہیں

”کہ کلام کے متعلق جو ہدایت دی گئی ہے اس کو سننے کے بعد بعض امہات المؤمنین اس آیت کے نزول کے بعد اگر غیر مرد سے کلام کرتیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتیں تاکہ آواز بدل جائے۔ اسی لئے عمرو بن عاصؓ کی ایک روایت میں ہے۔

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر (بلا ضرورت اجنبی سے) بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔“ (رواہ الطبرانی بسند حسن، تفسیر مظہری)

بہر حال اس آیت میں عورت کے پردہ سے متعلق احتیاطی پابندی لگا دی گئی ہے اور تمام عبادات اور احکام میں اس کی رعایت کی گئی ہے کہ عورتوں کا کلام جہری نہ ہو جو مردنیں امام کو غلطی کرے تو مردوں کو لقمہ زبان سے دینے کا حکم ہے مگر عورتوں کو زبان سے لقمہ دینے کے بجائے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر تالی بجا دیں جس سے امام متنبہ ہو جائے زبان سے کچھ نہ کہیں۔ حاصل یہ کہ عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ ماحرموں کے سامنے بوقت ضرورت پردے کے ساتھ گفتگو جائز ہے مگر لب و لہجہ میں سختی و درشتی ہونی چاہیے۔ جس سے دوسرے آدمی کو عورت کی طرف کشش پیدا نہ ہو۔ نہ بلا پردہ کلام کرنے کی اجازت ہے۔ نہ بلا ضرورت۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ازواج مطہرات کی گفتگو بقدر ضرورت دینی مسائل پوچھنے کی حد تک تھی اور وہ سبھی پردہ کے پیچھے۔ قرآن کریم میں ہے ”فاسئلوهن من وراء حجاب“ ترجمہ ”ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو تو پس پردہ پوچھو“ اس لئے پس پردہ پوچھتے تھے۔ پھر ”مسلمانوں کی ماں“ پر آج کی عورت کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس معاشرے پر آج کے گندے معاشرے کو قیاس کرنا کتنی بدترین حماقت اور کم عقلی ہے۔ مطلب یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور نہ ہی آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار ہے لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اور آپ ﷺ نے اجازت دی تو جب ان شرائط اور قیود کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔

سوال نمبر ۲۔ عورت کے نام کیساتھ والدین کا نام چلتا ہے نہ کہ خاوند کا۔

جواب۔ ہمارے عرف میں شادی کے بعد عورت کی پہچان چونکہ شوہر سے وابستہ ہو جاتی ہے اور شوہر کا نام لگانے میں نسب کے التباس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کا نام استعمال کرنے میں حرج نہیں اور جہاں والد کا نام ساتھ لگانے کا عرف ہو اور شوہر کا نام لگانے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو وہاں والد کا نام

لگایا جائے۔

سوال نمبر ۳۔ ان کے طریقہ تعلیم میں یہ بھی ہے کہ دوران تعلیم مرد اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں جبکہ طالبات نے صرف نقاب کیا ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

جواب۔ شریعت نے اجنبی مرد و زن کے اختلاط پر پابندی لگائی ہے۔ نیز جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتومؓ آپ ﷺ کے گھر آئے تو آپ ﷺ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو تو ازواج کہنے لگیں کہ یہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو۔ کیا تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو۔ چنانچہ وہ پردے میں چلی گئیں۔ (ترمذی شریف)

خلاصہ یہ کہ صورت مسئلہ میں چونکہ شرعی حجاب کی شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ لہذا ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

سوال نمبر ۴۔ الہدی کی ”مسئلہ کی کمیشن پیش خدمت ہیں سن کراچی رائے کا اظہار فرمائیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر صاحبہ پلومہ کورس کی منتقلہ ہیں۔

جواب۔ ڈاکٹر صاحبہ کا درس مختلف مقامات سے سنا۔ ان کے درس میں اصول تفسیر کے قواعد اور آداب کی رعایت نہیں کی گئی۔ نیز ان کا انداز بیان بھی انتہائی غیر محتاط ہے۔ درس میں صرف قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ساتھ تلاوت آیات کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ طرز عمل انتہائی خطرناک اور اصل قرآن سے اعراض اور اس میں تحریف کا سبب ہے۔ قرآن کریم حروف اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے علماء نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی کہ قرآن پاک کا ترجمہ بغیر متن کے چھاپ دیا جائے یا بغیر تلاوت آیات کے صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھانے اور بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ ایسا عمل تحریف فی الدین اور اصل کے ضیاع کا مقدمہ اور سبب ہونے کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس پر تمام تفسیروں کے ماہرین کا اجماع ہے کیونکہ جب قرآن کا محض ترجمہ شائع کیا جائے گا یا بیان کیا جائے گا تو ہر شخص با آسانی اپنے عقائد و نظریات کی روشنی میں جو چاہے گا اس میں ترمیم اور کمی بیشی کر سکے گا۔ اور پڑھنے اور سننے والا یہی سمجھے گا کہ قرآن یہی ہے۔ حالانکہ وہ قرآن نہ ہوگا۔ اور یوں تحریف کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو اصل قرآن کے ضائع ہونے کا باعث ہوگا۔

اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کچھ تراجم اب بھی تو ایسے موجود ہیں جو غلط سے پر ہیں اور قرآن کے متن کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں؟ اس لئے کہ اب اگر ان تراجم میں کچھ اختلاف ہے تو اصل بھی سامنے

ہے۔ اس کو سب نسخوں میں متحد پاتے ہیں۔ تو اختلاف کا خیال اصل تک نہیں پہنچتا۔ اور جب ترجمے ہی ترجمے رہ جائیں گے اور اصل نظروں سے غائب ہوگا تو اس وقت یہ اختلاف کلام اللہ کی طرف منسوب ہوگا اور پھر کچھ عرصے بعد یہ گمان ہونے لگے گا کہ اصل حکم ہی مختلف ہے اس سے اعتقاد میں خرابی واقع ہوگی اور عمل پر یہ اثر پڑے گا کہ ترجموں اور کیسٹوں کو لے کر آپس میں لڑیں گے اور اصل کو دیکھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ نیز اس طریقہ کار سے کج روی تلاش کرنے والے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور بہت آسانی سے غلط تراجم اور تفسیر کا موقع ملے گا۔ کیونکہ ہر دیکھنے اور سننے والا حافظ نہیں۔ اور اصل کی طرف رجوع کرنا ہر وقت آسان نہیں۔

نیز ایک غلط رواج یہ چل نکلے گا کہ لوگ صرف تراجم اور کیسٹوں کے پڑھنے اور سننے پر اکتفا کر لیا کریں گے اور اصل قرآن سے بے تعلق اور اجنبی ہو جائیں گے۔ اور اس کی تلاوت کا اہتمام آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔

نیز یہ طریقہ اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کا ایجاد کردہ ہے اور مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ طریق مردوج ہو گیا تو جس طرح یہود و نصاریٰ اپنی اصل کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے تھے مسلمان بھی اپنی اصل کتاب گنوا بیٹھیں گے جبکہ اس کی حفاظت فرض ہے اور اس میں غلغلہ ڈالنا حرام اور ناجائز ہے۔ نیز خواتین کی آواز میں ترجمہ و تفسیر کی اشاعت بھی ممنوع اور حرام ہے کہ ہر کس و ناکس اس کو سنے گا اور یہ مفاسد عظیمہ کا موجب ہے۔ لہذا مذکورہ ترجمے کا بقیمت لینا اس کو سننا اور اس کی اشاعت سب ناجائز ہے۔ اس کی جگہ کسی محقق عالم کے اصل کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پر مشتمل کیسٹ سنی جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۵۔ کیا ایک ہی مسلک کی اتباع ضروری ہے یا جس کا دل جس مسلک کو چاہے اختیار کر لیا جائے؟ غیر مقلدین کے اعتبار سے یعنی ان کو مطمئن کرنے کے اعتبار سے فرمائیں۔ نیز یہ بھی بیان فرمائیں کہ حضور ﷺ کے دور میں نہ ہی فقہ بنی اور بہت سی ایسی باتیں جو حضور ﷺ کے زمانے میں نہ تھیں جو کہ بعد کے ادوار میں سامنے آئیں مثلاً عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرنا، عورتوں کی آواز کا پردہ چہرے کا پردہ (اس کے بارے میں ہماری مسجد کے امام نے کہا تھا کہ اس زمانے کے اعتبار سے پردہ چہرے کے علاوہ تھا مگر آج کل کے خراب ماحول کی وجہ سے علماء کا چہرے کے پردے کے بارے میں اتفاق ہے) عورتوں کا بے جا گھر سے نکلنے سے منع کرنا (باوجود مکمل پردے کے) وغیرہ۔

جواب۔ عامی شخص کے لئے کسی متعین امام کی اتباع ضروری ہے۔ دین کے مسائل دو طرح کے ہیں

ایک وہ جو آنحضرت ﷺ سے واضح طور پر منقول چلے آ رہے ہیں اور جن کو ہر شخص جانتا ہے کہ دین کا مسئلہ یہ ہے اس کے بارے میں کسی مسلمان کو نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ کوئی جانتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا فرض ہونا کہ سب کو معلوم ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جن میں اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ عامی لوگوں کی ذہنی سطح سے اونچے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم خود قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کر دیں اور ہماری اپنی عقل و فہم میں جو بات آئے اسے ”دین“ سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو حضرات قرآن و سنت کے ماہر ہیں ان سے رجوع کریں اور انہوں نے اپنی مہارت، طویل تجربہ اور خدا داد بصیرت سے قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا اس پر اعتماد کریں۔ پہلی صورت خود رائی کی ہے۔ اور دوسری صورت کو تقلید کہا جاتا ہے۔ جو عین تقاضائے عقل و فطرت کے مطابق ہے۔

ماہرین شریعت کی تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک ایک مسئلہ کے لئے قرآن و حدیث میں غور کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور ماہرین فن سے رجوع کرنے کو بھی اپنی کسر شان سمجھے اور اس مشکل کا حل وہ یہ تلاش کرے کہ طب کی مستند اور اچھی اچھی کتابیں منگوا کر ان کا مطالعہ شروع کر دے اور پھر اپنے حاصل مطالعہ کا تجربہ خود اپنی ذات پر کرنے لگے۔ تو توقع ہے کہ اول تو کوئی عقل مند ایسی حرکت کرے گا نہیں اور اگر کوئی شخص واقعی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ ماہرین فن سے رجوع کئے بغیر اپنے پیچیدہ امراض کا علاج اپنے مطالعہ کے زور سے کر سکتا ہے تو اسے صحت کی دولت تو نصیب نہیں ہوگی۔ البتہ اسے اپنے کفن و دفن کا انتظام پہلے سے کر رکھنا چاہیے۔ پس جس طرح طب میں خود رائی آدمی کو قبر میں پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ اسی طرح دین میں خود رائی آدمی کو گمراہی اور زندہ کے غار میں پہنچا کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جتنے گمراہ اور ٹھڈ فرقے ہوئے ان سب نے اپنی مشق کا آغاز اسی خود رائی اور ترک تقلید سے کیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے تک ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کو مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی وہ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لیتا اور اس پر عمل کرتا۔ لیکن چوتھی صدی ہجری کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے امت کو ائمہ اربعہ کی اقتداء پر جمع کر دیا۔ اس زمانے میں یہی خبر کی بات تھی۔ اس لئے کہ اب لوگوں میں دیانت و تقویٰ کی کمی آ گئی تھی۔

اگر متعین امام کی تقلید کی پابندی نہ ہوتی تو ہر شخص اپنی پسند کے مسائل چن چن کر ان پر عمل کیا کرتا اور دین ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ پس خود رائی کا ایک ہی علاج تھا کہ نفس کو کسی ماہر شریعت کے فتویٰ پر عمل

کیساتھ ربط کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور اس سال تو بہتر ہزار بچوں اور بچیوں نے وفاق المدارس بورڈ کے تحت امتحان دیا اور یہ تعداد بورڈ کی ہے جو صرف پانچ درجے ہوتے ہیں، باقی پانچ درجے تو غیر وفاق ہو تے ہیں اس کی تعداد الگ ہے۔

اسی کو دین کا کام کہتے ہیں اور دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ باقی جو بچیاں دنیاوی تعلیم (جو بالکل درست ہے جس کو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں) پڑھ لیتی ہیں اور پھر صرف نو ماہ الہدی میں گزار لیتی ہیں تو وہ ان کی ایسی تربیت کر لیتے ہیں؟ کہ وہ علماء پر کچھ اچھا لانا شروع کر دیتی ہیں کہ علماء کرام کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ہم کو الہدی والے بتائیں کہ دین کا کام کس کو کہتے ہیں۔

لیکن الہدی والے تو اپنا کام بتلا چکے ہیں دوسروں کو قرآن کا درس خود اپنے گھر میں کیلو۔ بغیر محرم کے دور دراز کاسٹر، بیوٹی پارلر میں بال کٹنا، مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو دیکھنا، ٹی وی وی سی آر کی تصویر گناہ نہیں۔ نماز کی قضا کی صورت میں صرف استغفار کافی۔ حالت جنابت میں جنبی ہاتھوں سے قرآن چھونا اور تلاوت درست۔ جہاد کے موضوع پر مکمل خاموشی۔ اسلامی خلافت کے بارے میں مہربلب، وہ طالبان جن کا پورا کفر مخالف ہے پر بھی تنقید۔ این جی اوز کے بارے میں خاموشی اور علماء کے خلاف گرم جوشی۔ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

الہدی انٹرنیشنل سے ایک سوال

مسلم شریف میں امام نوویؒ نے پہلا باب یہ باندھا ہے کہ الاسناد من الدین امام مسلمؒ نے اس پر کافی اولہ اور بزرگوں کے اقوال پیش کیے ہیں کہ دین کا اہم رکن ”سند“ ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد اور بخاریؒ مسلمؒ کا استاد عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ سند دین میں سے ہے اگر سند نہ ہو تو جو کوئی جو چاہتا کہتا۔ لہذا جب تک دین کا کام کرنا لے سند پیش نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس موقف کے لوگ ہیں۔ ہماری یہ سند ہے اس وقت تک ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

ورنہ پرویزی۔ مرزائی۔ آغا خانی۔ بوہری۔ اسماعیلی۔ لاہوری قرآن و حدیث ہی پیش کرتے ہیں لیکن ان کی سند نہیں اس لیے گمراہ ہیں اور سند بھی وہ معتبر ہے جن کے موقف پر وہ چلیں۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنی سند پیش کرتے ہیں اور غلط عقائد اور بدعات پر چلنے والے بھی کچھ نام کے

علماء ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اس لئے کہ ان سے بحث نہایت آسان ہے اور وہ اس طرح کہ آپ کا مقصد اور موقف یہ ہے اور اس سند میں جتنے لوگ ہیں۔ وہ تو اس کے قائل نہیں۔ جس کے آپ قائل ہیں۔ لیکن بے سند سے بحث مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بے سند لوگ ضلو و اضلو ا کے مصداق ہوتے ہیں۔

اب الہدی والوں سے سوال ہے کہ آپ کی سند حدیث کیا ہے قرآن و حدیث اور قرآنی علوم آپ نے کس سے پڑھے ہیں؟ دس ایسے علماء کرام بتائیں جو آپ پر اعتماد کریں۔ اور سند بھی بیان کریں یا آپ کا دامن علماء کرام اور سند سے خالی ہے۔

انجمنیہ ننگ کالج سے فارغ التحصیل بننا ہے، اور میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نکلتا ہے۔ نہ کہ ڈاکٹری کتب کے پڑھنے سے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے کن علماء کرام سے پڑھا؟ اس کیلئے تو بڑے بڑے مدارس ہیں ام القری یونیورسٹی جامعہ ازھر (جس نے الہدی کی میڈم صاحبہ کو مسترد کیا تھا) مدینہ یونیورسٹی وغیرہ اور اسی طرح بڑے بڑے اور بھی دینی مدارس ہیں جس طرح میڈیکل کالج نہ پڑھا ہو آپریٹس کرنا اور ضرور گرفتار ہوگا۔ خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو۔ اسی طرح دینی ماہرین سے باقاعدہ نہ پڑھنے والا ”نیم مالا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان“ ہی کا مصداق ہوگا، ورنہ پھر تو مدارس کا وجود بیکار ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی سند پیش فرما دیں گے۔

میری سند تو یہ ہے کہ، میں نے حدیث حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحبؒ سے پڑھی انہوں نے شیخ خلیل سے انہوں نے شیخ مظہر علی عن شیخ شاہ عبدالغنی عن الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی عن الشیخ ابو طاہر المکی عن ابیہ ابراہیم الکردی عن المزاحی عن الشہاب احمد السبکی عن النجم الغیظی عن الزین ذکر یا عن العز عبدالرحیم عن عمر المرأغی عن الفخر عن عمر بغدادی عن ابی الفتح عبدالملک بن ابی القاسم عبداللہ الہروی عن قاضی ابی عامر محمود الازدی عن الشیخ ابو نصر تریاقی عن عبدالجبار الجراحی عن محمد مروزی عن ابی عیسیٰ الترمذی عن قتیبہ عن ابی عوانہ عن سماک عن مصعب بن سعد انہوں نے ابن عمرؓ سے انہوں نے محمد مصطفیٰ ﷺ سے روایت لی

☆☆☆☆☆☆☆☆

اجتہاد (Interpretation)

محترم قارئین اب آپ اجتہاد کو سمجھیں کہ اجتہاد کیا ہے؟ یہ کیوں اور کہاں کہ جاتی ہے؟ اور کیا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے یا علماء نے بند کیا ہے؟ کیا ہم ہزار سال پہلے کہنے والے اجتہاد پر اندھے اوندھے منہ آ رہے ہیں اور وہی حرف آخر ہے؟ یا اجتہاد اجتہاد کی مجہم رٹ لگا کر کچھ لوگ نا اہلوں کو دین کی فہم و تفہیم سوپ کر دین کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن کریم میں جس لفظ کے لئے استنباط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث اور فقہاء نے اس کیلئے اجتہاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس طرح ہے۔ یستنبطونہ اور حدیث میں یہ لفظ اس طرح ہے

اذا اجتهد الحاکم (بخاری مسلم) جب حاکم اجتہاد کرے اور درست فیصلہ دے تو دو اجر کا مستحق ہوتا ہے اور غلطی ہو جائے تو پھر بھی ایک اجر ملتا ہے۔ (بشرطیکہ مجتہد ہو) شرح مسلم شریف میں علامہ نووی فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی اجتہاد کا اہل نہیں اور اجتہاد کرے چاہے ٹھیک فیصلہ کرے تب بھی گنہگار ہوگا۔

اجتہاد کا لغوی معنی ہے کوشش اور اصطلاح شریعت میں اجتہاد اس وہی قوت اور ملکہ کو کہتے ہیں۔ جس کی بنا پر وہ شخص نصوص شرعیہ (قرآن و حدیث) سے مسائل کا استخراج کر سکے جس کی شرائط یہ ہیں قرآن کی وہ 500 آیات اور 3000 حدیث جن کا تعلق احکام کیساتھ ہے ان کا اس کو علم ہو۔ صحابہ کرامؓ کے سترہ ہزار فتوے، اجماعی فیصلے، تاج و منسوخ کا علم، اصول قرآن و حدیث اور ان کے خدام علوم صرف، نحو ادب وغیرہ کو جانتا ہو۔ اور ساری امت مسلمہ اور تمام حنفی مالکی شافعی اور حنبلی علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس میں یہ شرائط ہو گئیں۔ وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔

اجتہاد کا دروازہ نا اہل کے لئے بند ہے۔ اہل کیلئے نہیں۔ اسمبلی میں اکثر شور مچتا ہے۔ کہ جی! اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہئے اور صحافی بھی اس پر لکھتے ہیں کہ اسمبلی کو اجتہاد کا حق ملنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انگوٹھا چھاپ M.N.A. لا الہ اللہ کو رد و شریف اور اذان کی آواز کو کہے کہ آذان بگ رہا ہے اور شرعی سزاؤں کو ظالمانہ سزائیں کہے ان کو ہم اجتہاد کی اجازت دینگے؟

ہرگز نہیں۔۔۔ اب سمجھو کہ یہ ایک خطرناک سازش ہے۔ کہ اہم مسائل (جہاد، اسلامی خلافت کا قیام، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کی اصلاح، علم و ہنر اور جدید علوم میں مہارت) سے لوگوں کو ہٹا کر

فروغی اختلاف میں انہیں لڑایا جائے۔ یہ فروغی اختلاف تو درحقیقت صحابہ کرامؓ کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ جسکی تفصیل کے لئے آپ ترمذی اور ابوداؤد اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم عقیدہ میں اختلاف خطرناک ہے اور بری بات ہے۔ اور اسی سے فرقہ بننا ہے فروغی مسائل میں اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا۔ اب عوام کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ اجتہاد کہاں ہوتا ہے۔ تو اجتہاد عقائد میں نہیں ہوتا۔ مثلاً خدا ایک ہے۔ حضور ﷺ خدا کے پیغمبر ہیں وغیرہ اس میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ احکام جو قرآن و حدیث میں واضح موجود ہیں۔ (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ اور شرعی سزائیں وغیرہ) اس میں اجتہاد نہیں ہوتا کہ چلو اجتہاد کرو کہ کل سے نماز نہ پڑھو۔ اب زانی سنگسار نہیں ہوگا۔ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نا اہل اجتہاد کی آواز لگاتے ہیں۔ وہ درحقیقت انہی شرعی احکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صریح واضح احکام میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر قرآن و احادیث میں ظاہری اختلاف نظر آ رہا ہو۔ مثلاً حدیث میں یہ بھی ہے کہ رفع یدین ہے۔ آمین اونچی آواز سے ہے۔ قنوی خون سے وضو نہیں لوثتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی ہے کہ صرف پہلی بار رفع یدین ہے پھر نہیں۔ آمین آہستہ آواز سے ہے۔ خون اور قنوی سے وضو لوث جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان متعارض روایات میں اجتہاد کیا جا تا ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل صریح قرآن و حدیث میں نہیں ہوتے مثلاً بھینس کا گوشت، مزارعت کی مختلف صورتیں، ہیر و دن، پاؤڈر، ٹیسٹ ٹیوب بے بی، کلوننگ P.L.S. سیونگ اکاؤنٹ، فکسڈ ڈیپازٹ، انشورنس، شیر زاور کمپنی وغیرہ کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں۔ ان چیزوں کو دوسرے مسئلوں پر قیاس کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اجتہاد کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں ہوتا۔ اب سمجھو کہ کیا اب اجتہاد ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کونسا مسئلہ ہے جو تشنہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جدہ فقہی کونسل (جن میں تمام ممالک کے جید فقہاء اور سکار جمع ہو کر نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالتے ہیں۔) کراچی فقہی کونسل جس میں کراچی کے جید مفتیان ہیں۔ بنوں فقہی کونسل اعظمیہ فقہی کونسل کو جو مولانا مجیب اللہ ندوی کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے۔ ان فقہی کونسلوں نے جدید مسائل پر سینکڑوں کتب شائع کیے ہیں۔ اب ہمارا الہادی کی ”میڈم“ سے سوال ہے کہ کونے ایسے مسائل ہیں نمبر وار لکھیں۔ کہ جو قابل حل و لائق اجتہاد ہیں۔ لیکن علمائے کرام نے ان کا حل نہیں کیا اور لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے؟ یا آپ صرف مبہم نعرہ لگا کر عوام کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں۔ جیسا کہ مغرب مبہم نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے تو جب سوال ہوتا ہے کہ کونے حقوق؟ تو جواب میں خاموشی!

عوام کا تعلق صرف مسجد کے امام کیساتھ ہوتا ہے۔ جن میں بعض عالم نہیں ہوتے ہیں اور بس وہی ان کے سامنے دین کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جس نے شدید غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ایسے مخلص اور باعمل علماء ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ جو علمی و عصری بصیرت رکھتے ہیں۔ اور پیش آمدہ مسائل کا حل نکالنے کیلئے عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور جدید مسائل پر ان علماء کرام کی شاندار کتب منظر عام پر آچکی ہیں۔ اب یہ بات حل طلب رہ گئی کہ کیا ہم ہزاروں سال پرانی فقہ پر قائم ہیں اور ان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ شرارت کے لئے کہا جانے والا جملہ ہے۔ یا خالص جہالت ہے۔ اس لئے کہ بہت سارے لا تعداد مقامات ایسے ہیں۔ جہاں پر ہمارے فقہاء نے امام ابوحنیفہؒ کے قول کو چھوڑ کر امام مالکؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے جس عورت کا خاوند گم ہو جائے وہ عورت 120 سال انتظار کرے گی اور پھر شادی کرے گی۔ لیکن اب امام مالکؒ کے قول پر فتویٰ ہے کہ عدالت میں کیس دائر کرنے کے بعد عورت چار سال انتظار کرے گی۔ اور پھر عدالت کے بعد دوسری شادی کرے گی۔ اس طرح گیارہ جگہوں پر امام زفرؒ کے قول پر فتویٰ ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے قول پر نہیں۔ قضاء کے مسئلوں میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ ہے۔ ذوی الارحام کے بعض مسئلوں میں امام محمدؒ کے قول پر فتویٰ ہے۔ بلکہ آج کل جدید بیوعات میں امام شافعیؒ امام احمدؒ اور امام مالکؒ کے اقوال و آراء سے بہت مدد لی جا رہی ہے اور سینکڑوں مسائل ایسے ہیں۔ جن کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ اور وہ اجتہادی مسائل جو عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں وہ عرف و عادت کے بدلنے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اپنے لوگ اور باقاعدہ شرائط اصول اور ضوابط ہیں اور یہ فقہ حنفی کی اجازت سے ہے۔ لہذا یہ فقہ حنفی سے ٹکنا نہیں ہوا۔ انشاء اللہ اس بحث سے اشکالات ختم ہوئے ہونگے اور شرارت کرنے والوں کی شرارت کی حقیقت بھی سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن اگر کوئی اجتہاد کی یہ سیٹ مانگے یا باوجود نا اہل ہونیکے اجتہاد کرے تو ہم فوراً ایسے مرد اور عورت کو مسترد کر دیں گے بلکہ یہ ذی علم فقہاء کے کونسل کا کام ہے، جدید فقہی مسائل پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو مندرجہ ذیل کتب نہایت اہم ہیں۔

جواہر الفقہ، مفتی محمد شفیعؒ، جدید فقہی مباحث، مولانا مجیب اللہ ندوی، فقہی مقالات استاد محترم جسٹس محمد تقی عثمانی، اسلامی معیشت کے بنیادی اصول، استاد محترم مفتی عبدالسلام چانگانی، جدید فقہی مسائل مفتی خالد رحمانی، آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر ۶، مولانا یوسف لدھیانوی۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿الہدیٰ کی میڈیم صاحبہ کے انٹرویو پر تبصرہ﴾

تفصیل سے بات سمجھ لینے کے بعد اب ہاشمی صاحبہ کے انٹرویو پر غور کریں۔ کہ وہ کس طرح اجتہاد کا دعویٰ کر کے الٹی سیدی باتیں کرتی ہیں۔

محترم قارئین ہم اجتہاد اور علماء کرام کے مخالفت کے حوالے سے ”ہاشمی صاحبہ“ کی گفتگو نقل کرتے ہیں۔ جس سے آپ کو انشاء اللہ میڈیم صاحبہ کی ذہنیت، اجتہاد، اسلاف کی مخالفت اور علماء کرام کی خلاف بردباری کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ گفتگو نیوز لائن فروری 2001ء میں چھپی ہے۔

1۔ ایک سوال کے جواب میں کہتی ہیں کہ پاکستان میں بہت ہی دقیانوسیت (Regid) ہے کہ ہزار سال پہلے جس عالم نے جو بات کہی اسی کے مطابق بولو گے جہاں سے پڑھو گے بات اسی کے مطابق کرے گی اس تنگ ذہنیت نے ہم کو تباہ کیا۔ اور نئے نوجوان کو غرق کیا۔

نمبر 1۔ پاکستان میں دقیانوسیت نہیں بلکہ تقویٰ اور دین داری ہے سارے ممالک سے پاکستان میں دین و اسلام پر عمل درآمد ہے جو غیر کو برداشت نہیں۔ یہاں مدارس ہیں، مجاہدین ہیں دعوت و تبلیغ ہے عورتوں میں پردہ ہے۔ فحاشی کم ہے یہ صرف اور صرف علماء کیساتھ مضبوط رشتہ اور مستحکم تعلق کی بناء پر ہے۔ افغانستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک اس قسم کی دینداری سے عاری ہیں۔ مغربی طاقتوں کو یہ نہیں بھاتا۔ تو وہ باہم شیر و شکر اور ہم مسلک لوگوں میں بعض افراد کو دانستہ یا نادانستہ استعمال کر کے فروغ اختلاف کو اسلحہ کا موضوع بنا کر اتفاق کو برباد کر کے غیر کے لیے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔

باقی ہزار سال پہلے جس نے بات کی ہے اسی کے مطابق چلنا آپ کو کیوں ناپسند ہے؟ اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حنفی مالکی شافعی اور حنبلی سے چڑ ہے۔ اگر آپ ان اہم مجتہدین کو مسترد کریں تو خیر لیکن اگر علماء آپ کو مسترد کریں تو آپ کو غصہ آتا ہے۔

ہمارا ہاشمی صاحبہ سے سوال ہے کہ اجتہاد کے حوالے سے آپ کی عوام الناس کے لئے کتنی خدمات ہیں۔ اور جدید فقہی اجتہادی مسائل پر آپ کی کتنی کتابیں بازار میں آچکی ہیں، پیش فرمائیں۔

2۔ ایک سوال کے جواب میں فرماتی ہیں کہ ہر چیز پر اجتہاد کی ضرورت ہے پھر پوچھا گیا کہ اجتہاد کون کرے گا تو ہاشمی صاحبہ نے جواب دیا کہ یہ دو گروہ کریں گے۔ ایک دین کا واقف کار، دوسرا دنیاوی امور کا واقف کار لیکن کہتی ہیں۔ کہ پر اہم یہ ہے کہ ایک ہزار سال پہلے جو اجتہاد ہوا تھا وہ تہذیبی اجتہاد تھا۔ اسی پر لوگ قائم ہیں۔

3۔ پھر سوال ہوا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اجتہاد کر سکیں تو جواب دیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں اور ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اجتہاد کے حوالے سے کوئی تبدیلی لائی بھی جائے تو مذہبی عناصر (Religious Elements) اس کو مسترد کر دیتے ہیں

تبرہ: 2۔ 3 جواباً عرض ہے کہ ہاشمی صاحبہ پر دو سوالات کے جوابات آپ نے ملاحظہ کیے ایک میں فرمایا کہ اجتہاد دو گروہ کریں گے ایک دین کا واقف کار اور ایک دنیاوی علوم سے واقفیت رکھنے والا گروہ اور دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ایسے دو گروہ معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے ہوں۔ اور آگے آٹھ نمبر پر کہتی ہیں کہ عورتوں کو تادیباً مارنے کے حوالے سے میرا اجتہاد (My Interpretation) یہ ہے کہ الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو گروہ پیدا کرو مجھرا اجتہاد کرو آپ انکی کس طرح مجتہدہ بن بیٹھیں اور آپ نے خود کہا کہ میں مدرسے کی Product نہیں، تو آپ مجتہدہ کیسے بن گئیں۔ یا گلاسکو میں آپ نے یہودیوں سے اسلامیات میں P.hd کر کے اجتہاد کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوگا؟ اور آپ کی یہ بات بڑی جہالت پر مبنی ہے۔ کہ ہر چیز میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کل عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ جو مسائل قرآن وحدیث سے صریح ثابت ہیں ان میں بھی اجتہاد نہیں ہوتا۔ جہاں پر اجتہاد ہوتا ہے۔ وہ میں نے بتا دیا ہے۔ جس کی تفصیل گزر گئی۔

4۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام تشدد سے لاگو ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ مصنوعی تشدد کے ذریعے لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔

تبرہ: 4۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ اسلام تشدد سے نہیں آتا۔ اور پاکستان میں کسی مولوی نے ڈنڈے نہیں اٹھائے ہیں۔ اور طالبان کا جہاد اسلامی خلافت کے لئے ہے کہ مسلمان ملک ہو اور انگریز کا قانون ہو اور اللہ کا قانون نافذ نہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ سے روایت ہے کہ امیر کے خلاف اٹھنا نہیں اور ہر حالت میں اس کی بات مانو لیکن اگر ظاہری کفر کو دیکھو تو پھر اس کو معزول کرنا درست ہے۔

(مسلم شریف)

5۔ سوال ہوا کہ آپ کی بچیاں آپ کو حرف آخر سمجھتی ہیں جواب دیا کسی کو حرف آخر نہ سمجھتا میرا موقف ہے۔ شیطان تو ایسی وجہ سے غرق ہوا اس نے اپنے آپ کو حرف آخر سمجھا۔

تبرہ: 5۔ آپ نے تربیت ہی ایسی دی ہے کہ آپ کو آپ کی بچیاں حرف آخر سمجھتی ہیں۔ آپ ہی کی تقلید میں (صرف نو ماہ کا کورس کر کے) علماء کرام کی توہین کرتی ہیں۔

سوال 6۔ آپ طالبان لائزیشن لاری ہیں؟ جواب دیتی ہیں کہ میں قرآن وحدیث پھیلا رہی ہوں اور طالبان تو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔

تبرہ: 6۔ طالبان کی مخالفت کر کے میڈم صاحبہ نے اپنا دلی میلان بتلا دیا کہ وہ طالبان کی مخالفت میں تمام عالم کفر کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ اور یہ طالبان کی خلاف پروپیگنڈہ ہے بلکہ وہ تو ہمساتھ اور ٹپنگ میں مستورات کو ملازمت اور تعلیم کی اجازت دے چکے ہیں۔ اور شروع ہی سے ان کے ہاں بچیاں سکول پڑھنے جاتی ہیں ان کے ہاں یونیورسٹیوں میں لڑکیاں گانا کا لوجسٹ بن رہی ہیں۔ اور دینی تعلیم سے آراستہ تو طالبان کی مستورات ہیں جو باپردہ اور دین پر عمل کرنیوالیاں ہیں۔

7۔ سوال ہوا۔ عورتوں کو تادیباً مارنے میں آپ نے قرآن میں اجتہاد کیا ہے۔

جواب دیتی ہیں (My Interpretation) میرا اجتہاد یہ ہے کہ عورت اگر بے ایمان اور بے وفا ہو جائے تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔

تبرہ: 7۔ آپ نے اجتہاد کے لئے دو گروہ پیدا کیے ہیں اور نہ آپ کو ان کے بارے میں علم ہے تو آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ (My Interpretation)۔

8۔ سوال ہوا۔ کہ آپ قرآن پھیلا رہی ہیں اور علماء آپ پر تنقید کرتے ہیں؟ جواب ایہ جنس کا مسئلہ ہے۔ علماء کو برداشت نہیں کہ عورت ذات کو عوام کیوں سن رہی ہے اور عورتوں کے لئے مسجد میں جگہ نہیں ہے تو

کیا میں ان کو درس نہیں دے سکتی؟ بڑی بات یہ ہے کہ میں مدرسے کہ پیداوار (Product of Madressas) نہیں۔ میرا پس منظر سکول، کالج، یونیورسٹی ہے۔ اس لئے میں علماء کے ماحول میں فٹ نہیں ہوں علماء مجھے مذہبی شخصیت نہیں سمجھتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء عوام کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے۔ علماء کہتے ہیں کہ عوام قرآن نہیں سمجھتی۔ علماء نہیں مانتے کہ عورت کس طرح قرآن پڑھاتی ہے۔ اور اجتہاد کر سکتی ہے۔

تبرہ: 8۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ علماء عورتوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں۔ یا ان کا عالمہ بننا علماء کو برداشت نہیں میں جہاں بیٹھ کر ابھی لکھ رہا ہوں (ڈیزل ورکشاپ نمبر ۷ سکیم اقصیٰ مسجد پنڈی) میرے قبلہ کی جانب تقریباً طالبات کے چھ مدرسے ہیں جس میں چار چار سو بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اور جنہیں عالماں اور علماء پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ مخالفت جنس کا مسئلہ ہے عورت کی تعلیم ان کو برداشت نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس سال (۱۴۲۲ھ) وفاق المدارس میں بہتر ہزار بچوں اور بچیوں نے بورڈ کا امتحان دیا۔

علماء کو تو وہ عورتیں اور مرد برداشت نہیں جو باوجود اتفاق کی ضرورت کے فروغی اختلاف اٹھا کر دینی چپقلش پیدا کرتی ہیں۔ اگر ایک شخص نے میڈیکل کالج میں نہیں پڑھا۔ تو اس کو ہم ڈاکٹر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ سعودیہ اور مکہ مدینہ والے تو عربی ہیں، عربی جانتے ہیں۔ پھر بھی وہاں پر بے شمار جامعات کیوں ہیں؟ اگر کوئی صرف عربی لکھنا پڑھنا دیکھے تو وہ عالم نہیں بن سکتا۔ ورنہ پھر تو لندن اور امریکہ والے انگلش جانتے ہیں وہ صرف مطالعہ کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ڈاکٹری کی کتابیں انگلش میں ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ جس طرح ڈاکٹر کیلئے میڈیکل میں داخلہ ضروری ہے۔ اسی طرح عالم بننے کے لئے مدرسہ میں داخلہ لینا ضروری ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں دینی تعلیم کا باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا۔ کیا کسی کالج یونیورسٹی سے کبھی حافظ نکلا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور نہ عالم نکلا ہے۔ (اس کا مطلب یہ نہیں کہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم غلط ہے۔)

9۔ میرے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگا ہے کہ میں جہاد کے بارے میں پروپیگنڈا نہیں کرتی۔ کیا خود علماء لڑتے ہیں جو جہاد کا کہتے ہیں اور علماء نے جس ایڈیشن کا ترجمہ اور پٹی پڑھی ہے، میں اس کو پڑھانے کیلئے تیار نہیں ہوں۔

تبصرہ: 9۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ جہاد کی دعوت دیتے ہیں ان کیلئے آپ نے پروپیگنڈہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیا جہاد اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نہیں ہے؟ اس کو آپ واضح اور صاف کیوں بیان نہیں کرتیں۔

10۔ سوال: آپ اور علماء میں اختلاف کیا ہے؟ جواب دیتی ہیں کہ اصل اختلاف قوانین اور دوبارہ اجتہاد کا ہے۔ جسکی اسلام میں گنجائش ہے لیکن ہزار سال پہلے جو اجتہاد ہوا ہے علماء صرف اسی پر قائم ہیں۔

تبصرہ: 10۔ ہمارے علماء کرام کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں جس کی تفصیل گزر گئی۔

11۔ سوال۔ مذہبی اداروں نے آپ کی تصدیق کی؟ جواب میں نے اتنے سال لگا دیئے لیکن وہ مجھے مذہبی سکالر نہیں سمجھتے۔ اور میں نے نہ کسی کی تصدیق سے یہ کام شروع کیا ہے اور نہ کسی کی مخالفت سے یہ کام بند کر دیا اور جو مجھ سے ٹکرائے گا وہ اللہ سے ٹکرائے گا۔ (نیوز لائنیں فروری 2001ء)

تبصرہ: 11۔ اس لئے مذہبی ادارے آپ کو تسلیم نہیں کرتے، اور جامعہ از ہر نے بقول آپ کے آپ کو مسٹر دیکھا آپ نے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پڑھا اور مکہ مدینہ نہیں بلکہ گلاسگو یونیورسٹی میں ان لوگوں سے اسلامیات میں P.hd کی جو اسلام کے دوست نہیں دشمن ہیں۔

میرا یہ نظم ہے نو حد احتجاجی بتائیں مجھے شہر لندن کے حاجی

تو دینی ادارے اور انہیں پڑھانے والے آپ کو کس طرح قبول کریں۔ باقی پہلے آپ نے عالمہ اور مجتہدہ بننے کا دعویٰ کیا اور اب ولیہ بننے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ (جو آپ سے ٹکرائے گا وہ اللہ سے ٹکرائے گا۔) اللہ حفاظت فرمائے۔ (آمین) ☆☆☆☆☆☆☆

﴿علامہ ابن تیمیہؒ کی نصیحت پر اس کتاب کا اختتام﴾

فالواجب علی کل مومن موالاة المومنین مع علماء المومنین وان یقصد الحق ویتبعہ حیث وجدہ ویعلم ان من اجتہد منهم فاصاب فله اجران، وان اجتہد منهم فاخطا فله اجر لا جتہادہ، وخطوة مغفوره وعلی المومنین ان یتبعوا اما مهم اذا فعل ما یسوغ: فان النبی ﷺ قال: "انما جعل الامام ليوتم به" وسواء رفع یدیه اولم یرفع یدیه لا یقذح ذلک فی صلاحہم ولا یبطلها لا عند ابی حنیفہ ولا الشافعی ولا مالک ولا احمد و لو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الاء مام لم یقذح ذلک فی صلاۃ واحد منهم و لو رفع الرجل فی بعض الاوقات دون بعض لم یقذح ذلک فی صلاحہ و لیس لا حد ان یتخذ قول بعض العلماء شعارا یوجب اتباعہ و ینہی عن غیرہ مما جاء ت به السنہ بل کل ما جاء ت به السنۃ فهو واسع: مثل الاذان والاقامة فقد ثبت فی الصحیحین عن النبی ﷺ "انه امر بلالا ان یشفع الاذان و یوتر الاقامة" و ثبت عنه فی الصحیحین "انه علم ابا محذورۃ الاقامة شفاعا کالاذان" فمن شفع الاقامة فقد احسن ومن افردها فقد احسن ومن اوجب هذا دون هذا فهو مخطی ضال ومن والی من یفعل هذا دون هذا بمجرد ذلک فهو مخطیء ضال (فتاویٰ ابن تیمیہ، جلد ۲۳، صفحہ ۲۵۳)

ترجمہ: ہر بندہ مومن پر، عام اہل ایمان اور علماء سے محبت کرنا واجب ہے۔ اور حق جہاں بھی ہو اس کا قصد اور اتباع واجب ہے۔ اور یہ جانتا بھی واجب ہے کہ مجتہد مصیب کے لئے دواجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کو اجتہاد کرنے پر ایک اجر ملتا ہے اور اس کی خطا کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر امام وہ عمل کر رہا ہو جس کی شرعا گنجائش

ہے تو اہل ایمان پر امام کا اتباع ضروری ہے۔ اس کے رسول ﷺ نے انما جعل الامام لیسوتم بہ ارشاد فرمایا ہے اس لئے ”امام رفع یدین کرے یا نہ کرے نمازیوں کی نماز میں کوئی نقصان نہیں، ان کی نماز نہ امام ابوحنیفہ کے یہاں باطل ہے نہ امام شافعی کے یہاں، نہ امام مالک کے یہاں اور نہ امام احمد کے یہاں، اسی طرح اگر امام رفع یدین کرے اور مقتدی نہ کرے یا اس کے برعکس ہو تو یہ ان میں سے کسی کی نماز میں کمی یا کوتاہی کا سبب نہیں ہوگا۔ اور اگر بعض اوقات رفع یدین کیا جائے، اور بعض اوقات نہ کیا جائے تو اس سے نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ کسی کے لئے جائز نہ ہوگا کہ وہ بعض علماء کے قول کو ایسا شعار بنالے کہ اس کی تابعداری کو واجب قرار دے اور سنت سے ثابت دوسرے پہلو سے لوگوں کو منع کرے۔ بلکہ وہ تمام صورتیں جو سنت سے ثابت ہیں ان سب کی گنجائش ہے جیسے اذان و اقامت کے بارے میں بخاری و مسلم میں حضور ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ کو کلمات اذان میں جفت اور کلمات اقامت میں طاق کا حکم دیا اور حضور ﷺ ہی سے بخاری و مسلم میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت ابوہریرہؓ کو کلمات اقامت میں اذان کی طرح جفت جفت کی تعلیم دی اس لئے جو اقامت میں جفت کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے اور جو افراد کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اور جو شخص ان صورتوں میں سے ایک کو واجب قرار دے اور دوسری صورت کی اجازت نہ دے تو خطا کار اور گمراہ ہے اور جو ان میں سے ایک عمل کرنے والے سے محبت کرے اور دوسرے سے محض اسی بنیاد پر محبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور گمراہ ہے۔

نوٹ: اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فروعی مسائل ہیں دونوں طرف قرآن و حدیث کے دلائل ہیں لہذا ہمیں فروعی اختلافات اٹھا کر ایک دوسرے کی تھلیل و تقسین نہیں کرنی چاہیے۔ الحمد للہ ہم رفع یدین ائین بالجہر کے بارے میں امام شافعی کے موقف پر تنقید نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات اپنے فروعی مسائل کو حق اور دوسروں کو بالکل غلط کہتے ہیں۔ ☆☆☆☆☆☆☆

﴿علماء کرام سے گزارش﴾

علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ ان فتنوں سے حواس باختہ نہ ہوں بلکہ کام میں لگے رہیں۔ جس طرح معتزلہ، جہمہ، خوارج اور قدریہ ختم ہو گئے۔ یہ فتنے بھی ایسے ختم ہو جائیں گے۔ کہ نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ الحمد للہ ہمارے مدارس، مساجد، کتب، حاشیے، چھاپ خانے، ویب سائٹس، خاموش

عوامی اکثریت، طلباء، علماء اور مجاہدین زیادہ ہیں۔ دین کے چاروں شعبوں (جہاد، تبلیغ، تصوف اور تدریس) پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دی ہے۔ فضول تنقید سے بچ کر ثبت انداز میں عصری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کام کرنے کے ضرورت ہے۔ اور وہ آپ علماء کرام کر رہے ہیں۔ اور اچھے جا رہے ہیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہوئی کی ضرورت نہیں کوئی ”اسلام“ کا نام لیکر صرف اسلام سکول کھول کر اسی کو دین کی خدمت سمجھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ”عشق رسالت“ کا نام لیکر لوگوں کو مزارت پر شرک، قوالیوں اور جہالت پر لگایا ہوا ہے۔ اور بعض حضرات نے ”توحید اور حدیث“ کے نام پر بے ادبی، مجتہدین کی گستاخی اور تقلید کو شرک کہنے کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے افراط و تفریط سے ہٹ کر کام کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ اب صرف تنقید برائے تعمیر کیساتھ ایک اہم کام کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر محلہ میں عالمہ بچی کا انتظام کر کے مختصر کورسز کا انتظام کیا جائے اس لیے کہ سکول اور کالج کی لڑکیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا اور نہ تمام لڑکیاں عالمہ بنتی ہیں لہذا جب تک مختصر کورسز کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ صرف تنقید سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اور آخر میں ان کو بتا دیا جائے کہ اس کورس سے آپ عالمہ نہیں بنیں بلکہ آپ کو دین کی شد بد آگئی اب آگے دینی مکمل علم حاصل کرو۔

انہی علماء کرام نے مغربی تہذیب، جدید فتنوں کی روک تھام کے لئے ہندوستان میں اہلسنت و جماعت کی خدمت کیلئے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ جو آج بھی تروتازہ ہے۔ اور انہی علماء کرام نے تبلیغ، جمعیت اور وفاق المدارس کی بنیاد سب سے پہلے رکھی۔ اس کے بعد یہی چیزیں شروع کرنیوالے ہم کو اتفاق کی دعوت کیسے دے رہے ہیں۔ اختلاف پیدا کر نیوالے ہی ہم کو کیوں کوستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کلمہ گو حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین، ثم آمین۔

﴿الہدی انٹرنیشنل (جلد دوم)﴾

﴿مقدمہ﴾

محترم قارئین! آج کل جس چیز کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ”اتفاق“ اور موجودہ پر فتن دور میں اتحاد کیلئے جتنی محنت کی ضرورت ہے کسی اور چیز کی نہیں لیکن کچھ لوگ قرآن و حدیث کی خدمت کیلئے اپنی قابلیت اور ذہانت کیساتھ میدان عمل میں اتر کر شومی قسمت سے اتفاق کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود ایک بالکل نئے اختلاف میں لوگوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وكونوا خوفاً (اور بن جاؤ بھائی بھائی) اور حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم (مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے) لیکن اس کا پاس نہ رکھ کر اتفاق کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام عوام الناس کی دنیا و آخرت کی بھلائی اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد مذمہ داری (دین کی حفاظت) کی وجہ سے مستقل طور پر ایسی تحریکیں، تنظیموں اور جماعتوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ جو دین کا صحیح شعور نہ رکھنے کے باعث دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کی عمارت کی تخریب کاری کر رہی ہیں۔ ہماری شامت اعمال سے ہم پر مغربیت اور الحاد کا جو سیلاب مسلط ہے اس میں اول تو دعوت دین کی طرف موثر انداز میں توجہ دینے والے کم ہیں لیکن اگر کچھ تحریکیں ماضی قریب میں ابھری بھی ہیں جو مغرب زدہ طبقے کو ان کے اسلوب اور ان کی زبان میں موثر انداز میں متوجہ کر سکیں تو انہوں نے ایک، بنیادی غلطی، کر کے اپنی دعوت کے اثر و نفوذ کو بہت محدود کر لیا اور وہ، بنیادی غلطی، یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دعوت امت کے اجتماعی مسائل پر مرکوز کرنے کے بجائے اپنے آپ کو فردی مسائل میں الجھا دیا۔

خاص طور پر جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچا یا وہ یہ تھی کہ ان حضرات کے کچھ اپنے ذاتی نظریات تھے جو جمہور امت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے انہوں نے ان ذاتی نظریات کو اپنی دعوت کا ایک لازمی جز بنا کر انکی تعلیم و تبلیغ اور ان کے مخالفین کی تردید بھی اسی زور و شور کے ساتھ شروع کر دی جس زور و شور سے اجتماعی مسائل کی تعلیم و تبلیغ کی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دعوت مختلف فیہ بن گئی۔ بلاشبہ انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے سحر سے ایک بڑے حلقے کو اپنا گرویدہ بنایا لیکن یہ حلقہ ان منفر و نظریات پر زور دینے اور اس پر بحث و مباحثہ کا دروازہ کھولنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ایک فرقہ بن گیا

ہمارے علمائے کرام کا فریضہ صرف الحاد اور بے دینی کے خلاف جہاد میں مصروف رہنا نہیں بلکہ دین میں وقتاً فوقتاً جو فتنے سراٹھاتے ہیں انکے بارے میں بھی عوام کو باخبر رکھنا انکی ذمہ داری میں شامل ہے کہ عوام کو آنے والے فتنوں کی احادیث کی روشنی میں نشاندہی کرائیں (اس کی ایک مثال حدیث میں یہ ہے۔ کہ امت کا آخر امت کے اول لوگوں پر لعنت اور لعن و تفتیح کرے گا۔ (مشکوٰۃ) اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ پچھلے کماٹروں، بڑے ناقدین علماء، اسلامی سلطنتیں چلانے والے پر مقلد ہونے کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو بظاہر علم سے آراستہ اور قرآن و حدیث سے دلیل لینے والے اسلام کے نام پر نئے نئے نظریات پیش کرنے والے ہونگے۔ اس دین کو نقصان دینے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کا، عقیدہ، برباد ہے لیکن نری، عقیدت، کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کو دھول، باجے، شرک، بدعت، توہم پرستی، مزارات پر شریعت کی دھجیاں اڑانے، نذر و نیاز اور مرغن کھانوں اور خود ساختہ مسنون حلوں پر لگایا ہوا ہے۔

جبکہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں۔ جنہوں نے، عقیدت، کو سلام متار کہ کیا ہوا ہے۔ اور نرے، صالح عقیدہ، کی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر لوگوں کے ذہنوں میں اسلاف، بزرگوں، علماء حق اور گذرے ہوئے مجتہدین پر عدم اعتماد اور بے زاری، اپنے کم علمی پر مکمل اعتماد، عربی عبارت کیا قرآن باجوید پڑھنے سے قاصر کا خالص علمی مسئلوں میں گفتگو، اکثر اجتماعی مسائل سے انحراف، فردی مسائل کو اچھالنا، مدارس دینیہ (جو سات ہزار ہیں) اور دینی طلبہ (جو ساڑھے چھتیس لاکھ ہیں) پر کام نہ کرنے کا اور دین کی روح نہ سمجھنے کا الزام، گھر گھر عقیدہ اور گناہوں (ٹی وی، ڈش، بے پردگی، تنگ لباس، صمیر کنگ، بازاروں میں نامحرموں سے بات چیت) پر نہیں بلکہ فردی مسائل پر جھگڑے پیدا کرنا اور زیادہ وقت اپنے گھر اور دوستوں میں اصلاح اور تقویٰ کی دعوت میں نہیں بلکہ قیمتی ٹائم کو اختلافی باتوں پر بحث و مباحثہ میں برباد کرنا ان حضرات کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جو شرک و بدعت سے پاک، عقیدہ، کے مالک ہیں اسلاف سے ”عقیدت“ رکھتے ہیں۔ اور صاف و شفاف موقف کی بناء پر اسلاف اور پچھلی امت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اصل کاموں (دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، اسلامی خلافت کیلئے تنگ و دو، عوام کی اصلاح اور اختلافی باتوں سے بچ کر تعلیم و تربیت) کی طرف متوجہ ہیں۔

بہر حال آپ کے ہاتھ میں یہ رسالہ، الہدی انٹرنیشنل کیا ہے؟، کا دوسرا حصہ ہے جس کا مقصد

صرف اور صرف تین باتیں ہیں۔ جنگ کے بارے میں کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کر سکتا بلکہ اسلام کیلئے ہر رد دل رکھنے والا خوش ہوگا۔ اور وہ یہ ہیں۔

جن چیزوں پر کام کی ضرورت ہے۔

۱۔ وہ اجماعی باتیں جن پر امت اتفاق سے چلی آرہی ہے انکو ہرگز نہ چھیڑا جائے (وہ اجماعی باتیں اخیر کتاب میں ملاحظہ فرمائیں)۔

۲۔ فروعی اختلاف کو (امت کی کم علمی اور نازک حالت کو دیکھ کر) بالکل موضوع بحث نہ بنایا جائے۔

۳۔ بس عوام کے عقائد، فرائض اور معاملات کی اصلاح اور گناہوں (مغربی وضع قطع، ٹی وی، بے پردگی، شراب، زنا، گانے بجانے) کو چھوڑنے پر ہی محنت مرکوز کی جائے۔

،،الہدی،، والے ساتھی اختلاف پیدا کرتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو بہت ہی پیارے محتاط اور پر عزم انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ،، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی ایسی بات نہیں،، تو نئے آدمی کو خاصی پریشانی ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے جو بات کی تھی۔ یہ لوگ تو ایسے نہیں۔ اور مولوی صاحب بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح مطمئن کروں۔ لیکن ان سے صرف ان دو سوالوں کے جوابات لکھ کر لیں تو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا۔

۱۔ کہ آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ اگر ہیں تو لکھ کر دیں اور اگر آپ مقلد نہیں ہیں تو آپ غیر مقلد ہوئے اور یہی ہمارا آپ سے اختلاف ہے۔

۲۔ آپ کی،، کیلانی،، کی کتاب السنۃ اور کتاب الطہارۃ نامی کتابوں وغیرہ میں جو تقلید، حنفیت، فروعی اختلاف اور اولہ حنفیہ پر سخت تنقید ہوتی ہے آپ لکھ کر دیں کہ ابھی تک ہم نے غلطی کی اور آئندہ اس طرح کی کتب نہیں چھاپیں گے۔

الحمد للہ الہدی انٹرنیشنل کیا ہے؟ نامی کتاب سے جو فوائد ہوئے اندازے سے باہر ہیں۔

بہت ساری بچیوں نے مختصر کورسز سے عالمہ بننے کے بجائے باقاعدہ دینی مدرسہ میں پانچ سالہ کورس کیلئے داخلہ لیا۔ بہت ساری ایسی بچیاں جنہوں نے مختصر کورس کر کے انکے ہاں درس دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے مدرسہ میں داخلہ لے لیا۔ اور ایسی بچیاں تو لاتعداد ہیں جو انکے ہاں پڑھتی ہیں لیکن ہماری کتاب میں موجود مشوروں کے مطابق چلتی ہیں اور اختلافی باتوں سے یکسر دور رہتی ہیں۔ بلکہ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں بورڈ،، الہدی،، کا لگا ہوا ہے لیکن وہ اختلافی باتوں پر پابندی لگا چکے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلے مجھ سے،، الہدی انٹرنیشنل

نیشنل،، والوں کو سمجھنے، انکی تفصیلی معلومات حاصل کرنے، الہدی کی مسئلہ کو خط و کتابت سے،، دعوت حق،، دینے اور علمائے کرام اور عوام کو انکے بارے میں ان کے عقائد، مخصوص مسائل، ترک تقلید ممدوح، اجماع کی مخالفت، مختصر کورسز اور کم علمی کی حوصلہ افزائی اور علماء سے انکی بدگمانی و بدزبانی، آسان دین اور باوجود، علم، نہ ہونے کے بچیوں کو مدرسہ کھولنے کی ترغیب دینے جیسے امور کے بارے میں معلومات بہم پہنچائے۔

شروع میں جب یہ کتاب چھپی تو عوام کیا علماء کرام نے حیرانگی سے پوچھا کہ،، یہ کون لوگ ہیں،، بلکہ بعض ساتھیوں نے تو کہا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اس لیے کہ یہ لوگ اتنے عام نہیں ہوئے تھے اور میں نے کتاب تو لکھی لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا۔ اور بعض کتب خانہ والوں نے واپس کر دی۔ بہر حال ایک دن وہ آیا کہ مختلف جگہوں پر انکے سنٹر کھلے اور صرف نو ماہ پڑھے ہوئے بچیوں نے (اگرچہ بچیوں کیلئے علم کا کورس پانچ سال ہے) محلوں میں وہ مسائل بیان کئے جو صریحاً اجماع کے مخالف اور محلے والوں کیلئے پریشان کن تھے (مثلاً آج سے ان نماز کو قضاء کرنا چھوڑ دو جن کو آپ نے قصداً چھوڑا تھا۔ ماہواری کے ایام میں قرآن پڑھنا کوئی بے ادبی نہیں۔ عورت کیلئے بال کا ثنا جائز اور بغیر محرم کے جہاں چاہے جاسکتی ہے۔ عورتوں کی جماعت اور مسجدوں میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اور ان کو مسجد لے جانے کی دعوت، تقلید بالکل غلط ہے وغیرہ وغیرہ) تو علماء کرام کا ماتھا ٹھٹھا اور وہ جان گئے کہ حالات بے قابو ہو چکے ہیں اب کیا کیا جائے۔ تو جواب میں کتاب حاضر تھی اب جو کتاب نکلتی شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لے تو کتاب چھپتی رہی اور نکلتی رہی یہاں تک کہ قلیل مدت (صرف چھ ماہ) میں آٹھ ہزار سے زائد نکلی۔ اور حضرت مولانا مفتی عاشق مدنی رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس کتاب پر متبرک کلمات لکھے۔ (اللہ رب العزت انکو جنت البقیع میں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

حصہ اول

تقلید کی حقیقت (Reality of Emulation)

اس بات سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دین کی اصل دعوت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے بے شک بنی کریم ﷺ کی اطاعت بھی اس لیے واجب ہے کہ آپ نے اپنے قول و فعل سے احکام الہی کا ترجمہ و تشریح فرمائی کہ کون سی چیز حلال و جائز اور کون سی حرام و ناجائز ہے۔ اصولاً جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے بجائے کسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہے اور اس کی اطاعت کو اپنی ذات میں ضروری سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

تقلید اور عدم تقلید

﴿قرآن وحدیث کی موجودگی میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟﴾

سنت میں بعض احکامات واضح ہیں اور بعض نہیں جن میں کوئی ابہام، تعارض (Contradiction) نہیں جو ہر معمولی پرہا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً لا یغتب بعضکم بعضاً (المحجرات)

تم میں سے کوئی کسی کو پیچھے پیچھے برانہ کہے۔

یا پھر آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ "کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔"

اس کے برعکس قرآن وسنت کے بہت سے احکام وہ ہیں جن میں کوئی ابہام ہے یا اجمال اور کچھ ایسے بھی جو قرآن کی کسی دوسری آیت یا حضور ﷺ کی کسی دوسری حدیث سے متعارض ہے۔ مثلاً والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلثة قروء جن عورتوں کو طلاق دیدی گئی وہ تین قروء گزرنے تک انتظار کریں۔

قروء کا لفظ عربی زبان میں "حیض" کیلئے بھی اور "طہر" کیلئے بھی ہے اگر پہلا معنی لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ کہ مطلقہ کی عدت 3 مرتبہ ایام ماہواری کا گزران ہے اور اگر دوسرا معنی ہو تو تین طہر گزرنے سے عدت پوری ہوگی۔ اس موقع پر ہمارے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون نے معنی پر عمل کریں۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا "من كان له إمام فقراءه الإمام له قراءة" جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس کیلئے بھی قرأت بن جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں جب امام قرأت کر رہا ہو تو مقتدی خاموش کھڑا رہے دوسری طرف آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ جس شخص نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ (بخاری شریف)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کیلئے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس طرح کی اور بھی اور کئی مثالیں ہیں کہ قرآن وحدیث کے احکامات سمجھنے میں خاصی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ قرآن وحدیث کے احکامات کو سمجھنے کے طریقے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی بصیرت پر اعتماد کر کے اس قسم کے معاملات میں خود کو کوئی فیصلہ کر لیں اور دوسری صورت یہ کہ اس قسم کے معاملات میں یہ دیکھا جائے کہ قرآن وسنت کے ان ارشادات سے ہمارے بزرگوں، عالموں، اسلاف نے کیا سمجھا، چنانچہ قرون اولیٰ کے جن بزرگوں کو ہم علوم قرآن وسنت کا زیادہ ماہر سمجھیں انکی فہم وبصیرت پر اعتماد کریں اور اسکے مطابق عمل کر لیں۔ حقیقت پسندی اور انصاف کا قاضا بھی یہی ہے کہ پہلی صورت انتہائی خطرناک جبکہ دوسری انتہائی محتاط ہے۔

اسلاف پر اعتماد کی وجہ

علم وفہم، ذکاوت وحافظہ، دین ودیانت، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے قرون اولیٰ کے علماء سے ہمیں کوئی نسبت نہیں پھر جس مبارک ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا اور آپ ﷺ کا عہد مبارک قرون اولیٰ کے علماء اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت کا مکمل پس منظر نزول کا ماحول، طرز معاشرت، طرز گفتگو کا تصور بڑا مشکل ہے اور ان تمام عناصر کے بغیر قرآن وحدیث کو سمجھنا دشوار ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ضمیر پر اعتماد کرنے کے بجائے قرآن وسنت کے پیچیدہ احکامات میں اس مطلب کو اختیار کر لیں جو ہمارے اسلاف میں سے کسی نے سمجھا تو کہا جائے گا کہ فلاں نے فلاں عالم کی تقلید کی۔

ضروری بات

کسی عالم، بزرگ، سلف یا امام کی تقلید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اُسے بذات خود واجب اطاعت سمجھ کر اسکی اطاعت کی جا رہی ہے۔ یا اُسے شریعت بنانے والا قانون ساز کا درجہ دیا جا رہا ہے بلکہ اسکا مقصد دراصل قرآن وسنت کی پیروی ہے۔ صرف قرآن وسنت کی مراد سمجھنے کیلئے اُسے بحیثیت قانون کی تشریح کرنے والے کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اسکی بیان کی ہوئی تشریح و تعبیر پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔

اسکی مثال یوں سمجھیں کہ پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ حکومت نے کتابی صورت میں شائع کر رکھا ہے۔ لیکن ملک کی اکثریت براہ راست قانون کی کتابیں دیکھ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتی یہ خواندہ (literate) لوگوں کا حال ہے) کسی قانونی مسئلے پر براہ راست قانون کی کتاب دیکھنے کی بجائے کسی ماہر وکیل تلاش کر کے اسکی بات پر عمل کرتے ہیں کیا اسکا مطلب یہ ہوا کہ اس وکیل کو قانون سازی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔

کیا قرآن کریم سے ہمیں تقلید کے اثبات کے بارے میں کوئی ہدایت ملتی ہے؟
جی ہاں۔ درج ذیل آیات سے تقلید کا مشروع ہونا ثابت ہوتا ہے۔

آیت نمبر ۱ "یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (سورہ نساء۔ 59)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اپنے آپ میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اس اولی الامر سے مراد کچھ مفسرین نے مسلمان حکام، جبکہ اکثر نے فقہا مراد لی ہے اور دوسری تفسیر میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت مجاہد، حضرت عطاء بن ابی رباح، حضرت حسن بصری اور بہت سے مفسرین شامل ہیں۔ امام ابو بکر بھصا ص فرماتے ہیں کہ دونوں تفسیروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، حکام کی اطاعت سیاسی معاملات اور علما اور فقہا کی مسائل شریعت کے باب میں کی جائے۔ ("احکام القرآن، للجھصا ص 256 باب فی اطاعت اولی الامر")

اس آیت کا اگلا حصہ ہے فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر۔ "پس اگر کسی معاملے میں تمہارا باہم اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو اگر اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔"

اس آیت میں خطاب مجتہدین کی طرف ہے پہلے جملے میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن و سنت سے براہ راست احکامات اخذ نہیں کر سکتے۔ ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کریں۔ جس کا طریقہ یہ کہ اولی الامر یعنی فقہا سے مسائل پوچھیں اور دوسرے جملے میں خطاب مجتہدین کو ہے کہ وہ تنازعہ کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت کی طرف رجوع کریں اور اپنی بصیرت کو کام میں لا کر قرآن و سنت سے احکام نکالیں پہلے جملے میں مقلدین کو تقلید کا حکم ہے اور دوسرے جملے میں مجتہدین کو اجتہاد کا۔

آیت نمبر ۲ "واذا جاء ہم امر من الامن الخوف اذا عابہ و لو ردوا الی الرسول او الی اولی الامر منکم لعلہم الذین یستنبطونہ منکم

"اور جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسکی اشاعت کر دیتے ہیں اور اگر یہ اس معاملے کو رسول ﷺ کی طرف یا اپنے اولی الامر کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جو لوگ اسکے استنباط کے اہل ہیں وہ اسکی حقیقت کو خوب معلوم کر لیتے۔ (سورہ النساء۔ ۸۳)

یہ آیت اگرچہ ایک خاص معاملے میں نازل ہوئی۔ لیکن جیسا کہ اصول فقہ کا مسلم قاعدہ ہے۔ آیت سے احکام اور مسائل اخذ کرنے کیلئے شان نزول کے خصوصی حالات کے بجائے آیت کے عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ اصولی روایت مل رہی ہے کہ جو لوگ تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو اہل استنباط سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا نام تقلید ہے۔

آیت نمبر ۳. واما کان المومنون لینفروا کافقفلو لانفر من کل فرقة طائفة لیقفہوا فی الدین و لینذر واقعہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون (سورہ توبہ۔ ۱۲۳)

"پس کیوں نہ نکل پڑا انکی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ یہ لوگ دین میں تقفہ حاصل کریں اور تاکہ لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو ہوشیار کریں۔ شاید کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ (سورہ التوبہ۔ ۱۲۳)

اس آیت میں اس بات کا حکم ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہو جو اپنے شب و روز دین کی سمجھ حاصل کرنے میں وقف کرے۔ اپنا اوڑھنا بچھونا علم کو بنائے اور پھر یہ جماعت ان لوگوں کو احکام شریعت بتلائے جو اپنے آپ کو علم کیلئے فارغ نہ کر سکیں۔ لہذا اس آیت نے علم کیلئے مخصوص کی جانے والی جماعت پر یہ لازم کیا کہ وہ دوسروں کو احکام شریعت سے باخبر کرے۔ اور دوسروں کیلئے اسکو ضروری قرار دیا کہ وہ انکے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ یہی تقلید ہے۔ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہاں کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ ہر شعبے میں مثلاً (طب، تجارت، صنعت گری، کھیتی باڑی) کچھ لوگ اس میدان کا خاص علم سیکھتے ہیں اور پھر باقی دنیا اس شعبے میں انکے علم سے مستفید ہوتی ہے۔

آیت نمبر ۴. فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون (سورہ النحل۔ ۴۳۔ سورہ الانبیاء۔ ۷)

"اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو" یہ آیت خود تقلید کے مفہوم پر دلیل ہے اہل الذکر خواہ کوئی بھی ہے لیکن اسکی طرف رجوع کرنے کا حکم ذاتی تا واقفیت کی بنا پر دیا گیا۔ اہل الذکر سے مراد

بعض مفسرین کے نزدیک علماء اہل کتاب میں بعض کے نزدیک وہ اہل کتاب جو آنحضرت ﷺ عہد مبارک میں مسلمان ہو گئے۔

کیا تقلید کے بارے میں احادیث سے کچھ پتہ چلتا ہے؟

جی ہاں! قرآن کریم کی طرح بہت سی احادیث سے بھی تقلید کا جواز ثابت ہے۔ حدیث نمبر ۳ حضرت خذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں میں کتنا عمر صبر تمہارا درمیان رہوں گا۔ پس تم میرے بعد دو شخصوں کی اقتدا کرنا۔ ایک ابو بکرؓ اور دوسرے عمرؓ۔

(مشکوٰۃ شریف)

اس حدیث میں لفظ اقتداء استعمال کیا گیا۔ جو انتظامی امور میں کسی کی اطاعت کیلئے نہیں بلکہ دینی امور میں کسی کی پیروی کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۴ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ "بلاشبہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دل سے سلب کرے۔ بلکہ علم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء کو اپنے پاس بلا لے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ ان سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔"

(مشکوٰۃ المصابیح - کتاب العلم الفصل الاول صفحہ 33)

اس حدیث میں واضح طور پر فتویٰ دینا علماء کا کام قرار دیا گیا ہے لوگ ان سے مسائل شرعیہ پوچھیں اور وہ اسکا حکم بتائیں اور لوگ ان پر عمل کریں یہی تقلید ہے۔ اس حدیث میں ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی کہ جس میں علماء مفقود اور جہلا عام ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں صحیح دین حاصل کرنے کی اسکے علاوہ کیا صورت ہوگی کہ لوگ گمراہ ہوئے علماء کی تقلید کریں۔

حدیث نمبر ۳ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا اسکا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔

(رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم فصل ثانی صفحہ 27)

یہ حدیث بھی تقلید کی واضح دلیل ہے کہ اگر تقلید جائز نہ ہوتی کسی کے فتویٰ پر دلیل کی تحقیق

کے بغیر عمل جائز نہ ہوتا تو مذکورہ صورت میں سارا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہی کیوں ہوتا، بلکہ مفتی کے ساتھ سوال کرنے والے پر بھی اس کا گناہ ہونا چاہیے۔ اسکے برعکس حدیث بالا سے ظاہر ہو رہا کہ شخص خود عالم نہیں اسکا فریضہ صرف اس قدر ہی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے مسئلہ پوچھے جو خود درست عالم ہو۔

حدیث نمبر ۴ حضرت ابوالبراء تیم بن عبدالرحمن القدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر آنے والی نسل کے ثقہ لوگ (قابل اعتبار لوگ) اس علم دین کے حامل ہونگے جو اس سے (Exaggeration) کرنے والوں کی تحریف کو باطل پرستوں کے جھوٹے دعووں کو اور جاہلوں کی تاویلات کو دور کریں گے۔"

اس حدیث میں جاہلوں کی تاویلات کی مذمت سے یہ بتایا گیا کہ ان تاویلات کی تردید علماء کا فریضہ ہے اور جو لوگ قرآن و سنت کے علوم میں مجتہدانہ بصیرت نہیں رکھتے انہیں اپنی فہم پر اعتماد کر کے احکام قرآن و سنت کی تاویل (Reasoning) نہیں کرنی چاہیے بلکہ صحیح اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے ہو کہ قرآن و سنت میں تاویلات وہی شخص کر سکتا ہے جسے کچھ فوری بہت شدید ہو لیکن ایسے شخص کو حدیث میں "جاہل" قرار دیا گیا اور اسکی تاویل کی مذمت ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے احکام و مسائل کے استنباط کیلئے عربی زبان کی معمولی شد بد کافی نہیں۔ بلکہ اس میں مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت ہے۔

حدیث نمبر ۵ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ بعض صحابہؓ جماعت میں دیر سے آنے لگے آپ ﷺ نے انہیں جلدی آنے کی تاکید کی اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا۔ "تم مجھے دیکھ دیکھ کر میری اقتدا کرو اور تمہارے بعد والے لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کر تمہاری اقتدا کریں گے۔ یعنی آنحضرت ﷺ سے احکام شریعت صحابیوں نے سیکھا ان سے ہمیں نے اور اسی طرح انکے متصل ماننے والوں نے یہ سلسلہ چلایا جو انشا اللہ جو دنیا کے خاتمے تک چلے گا۔"

﴿تقلید پر کئے جانے والے اعتراضات و شبہات قرآن شریف میں آبا و اجداد کی تقلید﴾

کی تقلید

آیت نمبر ۱ و اذ قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہا آباءنا واولو کان اباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون" (پارہ ۷)

جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے اور رسول ﷺ کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا علمی ہدایت نہ رکھتے ہوں تب بھی

قرآن کریم کی اس آیت میں دین کی بنیاد عقائد کا ذکر ہے مشرکین تو حید و رسالت اور آخرت جیسے مسائل حق کو قبول کرنے کی بجائے صرف یہ دلیل پیش کرتے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی عقائد پر پایا دین کی بنیادی صریح عقائد میں یہ مسئلہ درج ہے کہ تقلید عقائد اور ضروریات دین میں نہیں، لہذا جس تقلید کی یہاں مذمت ہے اُسے آئمہ کرام بھی ناجائز کہتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باپ داداؤں کی تقلید پر مذمت کے دو اسباب بھی بیان فرمائے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے نہ ماننے کا اعلان کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ ان کے آبا و اجداد عقل و ہدایت سے نا بلند تھے۔ جبکہ اسلام جس تقلید کو جائز قرار دیتا ہے اس میں یہ دونوں اسباب مفقود ہیں۔ کوئی مقلد خدا اور رسولوں کے احکامات کو رد کر کے کسی امام، عالم یا بزرگ کی بات نہیں مانتا بلکہ ان کو قرآن و سنت کی تشریح کرنے والا قرار دے کر انکی تشریح کی روشنی میں عمل پیرا ہے۔ دوسرا سبب بھی موجود نہیں کہ جن آئمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے اُن سے کوئی کتابی اختلاف کرے اُنکے تقویٰ، علم، بزرگی کے سب قائل ہیں لہذا اُس تقلید کو کافروں کی تقلید پر قیاس کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔

آیت نمبر ۲ "اتخذوا احبارہم و رہباہم اربا با من دون اللہ" (سورۃ توبہ)

"انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کی بجائے اپنا پروردگار بنا رکھا ہے" اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا کہنے ہوئے حکموں پر عمل کرنا شرک ہے۔ لہذا آئمہ مجتہدین کی تقلید شرک ہوئی۔ جی ہاں! ایسی تقلید پہلے بھی شرک تھی اور آج بھی شرک ہوگی۔ جہاں

کوئی مذہبی، روحانی پیشوا محض اپنی رائے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی دی ہوئی شریعت کے صریح خلاف کرے۔ مثلاً اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن میں پانچ نمازیں فرض کیں۔ جن پر عمل کر کے آپ ﷺ نے دکھایا۔ اب اگر کوئی شیخ، پیر اپنے مریدوں کو یہ تعلیم دے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو آخرت میں بخشوا لیں گے تو پھر ایسے درویشوں کی بات ماننا شرک ہے یہود و نصاریٰ کے راہبان محض اپنی رائے سے احکام الہی کے خلاف لوگوں کو امر و نہی بتاتے تھے۔ آئمہ کرام کو امر و نہی اپنی طرف سے نہیں ہوتا اور نہ ہی تقلید کرنے والا انکی ذات کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مطلوب ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ انسان پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت واجب ہے اور یہ اولوالامر (علما یا حکام) جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا انکی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہو کر واجب ہے مستقل بالذات ہو کر نہیں۔ (فتاویٰ ابن تیمیہؒ ج ۱ ص 461)

﴿چند احادیث تقلید کے رد میں اور انکی حقیقت﴾

حضرت امام مالکؒ موطا میں مسطور روایت فرماتے ہیں "رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان پر عمل کرو گے تو ہر گز گمراہ نہیں ہو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول خدا ﷺ کی سنت۔"

آئمہ مجتہدین مسائل اجتہاد یہ قرآن و حدیث سے ہی نکالتے ہیں لہذا ان مسائل کو قبول کرنا قرآن و حدیث کی تابعداری ہے۔ تقلید کے خلاف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ایک ارشاد عموماً پیش کیا جاتا ہے "کوئی شخص اپنے دین میں کسی دوسرے شخص کی اس طرح تقلید نہ کرے کہ اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لائے اور اگر وہ کفر کرے تو یہ بھی کفر کرے۔"

سوال یہ کہ ایسی تقلید کو کون جائز کہتا ہے کہ ایمانیات میں کسی کی تقلید درست نہیں اور جہاں تک احکام شریعت میں اسلاف کی تقلید کا تعلق ہے۔ تو اس کے بارے میں خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ہی ارشاد ہے جس شخص کو کسی کی اتباع کرنی ہو وہ ان حضرات کی اتباع کرے جو وفات پا چکے ہیں کیونکہ جو زندہ ہیں ان پر اطمینان نہیں کہ وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہونگے۔ وہ قائل اتباع حضرات صحابہ ہیں جو اس اُمت کے افضل ترین افراد ہیں پس تم انکی قدر پہنچاؤ اور انکے آثار کی اتباع کرو اور انکے اخلاق و

سیرتوں کو جتنا ہو سکے تمام لوگوں تک یہ صراط مستقیم پر تھے۔

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۲)

﴿مزید اعتراضات﴾

صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کی تقلید کرتے تھے لہذا رائج الوقت تقلید بدعت ہے۔
عہد صحابہؓ میں بکثرت تقلید پر عمل ہوا جو حضرات صحابہؓ تحصیل علم میں زیادہ وقت صرف نہیں کر پاتے تھے۔ وہ دوسرے فقہاء صحابہؓ سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے لیکن عہد صحابہؓ میں رسول اللہ ﷺ ان کے درمیان موجود تھے تو جب کسی کو کسی مسئلے میں تردد ہوتا تو وہ آپ ﷺ سے ملاقات کر کے آپ ﷺ سے سوال کر لیتا یا کسی بنا پر ملاقات ممکن نہ ہوتی تو خط و کتابت کے ذریعے سے معلوم کرتے۔ علاوہ ازیں یہ سب کچھ میسر نہ ہوتا تو اپنے اجتہاد اور استنباط سے کام لیتے آپ ﷺ کے وصال کے بعد چونکہ براہ راست آپ ﷺ سے مسائل معلوم کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اب دو ہی راستے صحابہ کرامؓ کے سامنے تھے ایک اجتہاد اور دوسرا تقلید۔

ان حضرات میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں

صورتوں کا ذکر ہے اسکی کچھ مثالیں ملاحظہ کریں۔

"حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگو جو شخص قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہو وہ ابی بن کعبؓ کے پاس جائے، جو ہر آیت کے احکامات پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس جائے اور جو شخص مال کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ میرے پاس آجائے اسلئے کہ اللہ نے مجھے اسکا والی اور تقسیم کنندہ بنایا ہے۔

(ذکر الہدی ج ۱ ص ۱۳۵)

صحابہ کرامؓ میں سے جو حضرات اپنے آپ کو اہل استنباط، مجتہدین سمجھتے تھے وہ فقہا صحابہؓ سے رجوع کرتے اور ان کے بتائے گئے دلائل کی تحقیق نہ کرتے بلکہ ان کے بتائے ہوئے مسائل پر اعتماد کر کے اُس پر عمل کرتے۔ حضرت سلمان بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابویوب انصاریؓ رائج کے ارادے سے نکلے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں نازیہ کے مقام تک پہنچے تو انکی سواریاں کم ہو گئیں اور وہ یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) میں جبکہ حج ہو چکا تھا۔ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور ان سے واقعہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم وہ ارکان ادا کرو جو عمرہ والا ادا کرتا ہے یعنی طواف اور سعی اس طرح تمہارا احرام کھل جائے گا پھر اگلے سال جب حج کا زمانہ آئے تو دوبارہ حج کرو اور جو قربانی میسر ہو ذبح کرو۔"

(موطا امام مالک ص ۱۴۹) یہاں بھی نہ حضرت ابویوب انصاریؓ نے مسئلے کی دلیل پوچھی اور نہ حضرت عمرؓ نے بتائی بلکہ حضرت عمرؓ کے علم و فہم پر اعتماد کر کے عمل کیا۔

(۳)۔ حضرت مصعب بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد (حضرت سعد بن ابی وقاصؓ) جب مسجد میں نماز پڑھتے تو رکوع اور سجدہ تو پورا کر لیتے مگر مختصر کر کے اور جب گھر میں نماز پڑھتے تو رکوع، سجدہ نماز کے دوسرے ارکان طویل کرتے میں نے عرض کیا ابا جان آپ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اختصار سے کام لیتے ہیں اور جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو طویل نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سعدؓ نے جواب دیا کہ بیٹے ہم لوگوں کے امام ہیں لوگ ہماری اقتدا کرتے ہیں یعنی جب لوگ ہمیں طویل نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی نماز پڑھنا ضروری سمجھیں گے اور بے جا انکی پابندی شروع کر دیں گے۔ (مجمع الزوائد المکتبۃ ج ۱ ص ۱۸۷ باب الاقتداء بالسلف)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ عام لوگ صحابہ کرامؓ کے صرف اقوال ہی نہیں بلکہ انکا صرف عمل دیکھ کر بھی تقلید کرتے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرامؓ اپنے عمل میں اتنی باریکیوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا "میں نے تمہارے پاس عمار بن یاسرؓ کو امیر بنا کر اور عبداللہ بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے اور یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے خاص صحابہؓ میں سے ہیں اہل بدر میں سے ہیں پس تم انکی اقتدا کرو اور انکی بات سنو۔"

علامہ ابن القیمؒ فرماتے ہیں "صحابہ کرامؓ میں سے جن حضرات کے فتاویٰ محفوظ ہیں انکی تعداد ایک سو تیس سے کچھ اوپر ہے ان میں مرد بھی داخل ہیں اور عورتیں بھی۔

(اعلام الموقعین، لابن القیم ص ۹)

اور صحابہ کرامؓ کے ان فتوؤں میں دونوں طریقے رائج تھے۔ بعض اوقات یہ حضرات فتویٰ کے ساتھ کتاب و سنت سے انکی دلیل بیان فرماتے اور بعض اوقات دلیل بتائے بغیر صرف حکم کی نشاندہی کر دیتے۔

تقلید مطلق (یعنی جس میں کسی فرد واحد کو معین کر کے انکی تقلید نہیں کی بلکہ کبھی کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا کبھی کسی اور سے) کی صرف چند مثالیں بیان کی گئیں مزید بہت سی مثالیں موطا امام مالک کی کتاب الآثار لامام ابو حنیفہؒ مصنف عبدالرزاقؒ مصنف ابن ابی شیبہؒ شرح معانی الآثار لطحاوی اور المطالب العالیۃ لحافظ ابن حجرؒ وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

تقلید شخص (یعنی کسی مخصوص شخص کی تقلید) کی

بھی کئی مثالیں عہد صحابہ و تابعین سے ملتی ہیں

(۱) صحیح بخاری میں حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے "بعض اہل مدینہ نے حضرت ابن عباسؓ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو طواف فرض کے بعد حائضہ ہو گئی ہو کہ وہ طواف و داء کیلئے پاک ہونے کا انتظام کرے یا طواف و داء اس سے ساقط ہو جائے گا اور بغیر طواف کے واپس آنا ہوگا۔" ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ طواف و داء کے بغیر جاسکتی ہے اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے قول پر زید بن ثابتؓ کے قول کو چھوڑ کر عمل نہیں کریں گے۔

طیالسی سے بروایت قتادہؓ منقول ہے۔ اس واقعے میں اہل مدینہ اور حضرت ابن عباسؓ کی گفتگو سے یہ باتیں وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہیں کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی کرتے اور انکے قول کے خلاف کسی قول پر عمل نہیں کرتے مجہم اسماعیلیؓ کی روایت سے تو یہ بھی واضح ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اپنے فتوے کی دلیل میں حضرت ام سلیمؓ وغیرہ کی احادیث بھی سنائیں اسکے باوجود چونکہ ان حضرات کو حضرت زیدؓ کے علم پر پورا اعتماد تھا۔ اسلئے انہوں نے اپنے حق میں انہی کے قول کو محبت سمجھا اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی ان حضرات پر یہ اعتراض نہیں فرمایا کہ تم تقلید کیلئے ایک شخص کو معین کر کے گناہ یا شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔

(۲) صحیح بخاری میں ہذیل بن شریبؓ سے ایک واقعہ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب تو دے دیا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی پوچھ لو چنانچہ وہ لوگ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس گئے اور ان سے بھی وہ مسئلہ پوچھا اور ساتھ ابو موسیٰ اشعرؓ کی رائے کا بھی ذکر کیا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جو فتویٰ دیا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کے خلاف تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے حضرت مسعودؓ کے فتویٰ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا "جب تک یہ معتبر عالم تمہارے درمیان موجود ہیں اسوقت تک مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو" یہی تقلید شخصی ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الفرائض ص 997)

(۳) حضرت معاذ بن جبلؓ جن کو نبی کریم ﷺ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور ایک معلم اور مفتی کی ذمہ داریاں بھی دیں کتب احادیث میں انکے حوالے سے کئی روایات ہیں کہ ان سے عوام الناس نے دین کے مسائل دریافت کئے اور انہوں نے انکے جوابات بتائے۔ لیکن کئی جوابات میں حضرت معاذؓ نے کوئی

دلیل پیش نہیں کی۔ دراصل انکے فیصلے جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے تھے عوام اجتہادی صلاحیت نہ رکھنے کی بنا پر ان کی تقلید کرتی تھی۔ اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اسلئے کہ عام شخص کسی ہدایت یافتہ عالم (مجتہد) کی اس بنا پر اتباع کر لیتا ہے کہ یہ عالم اپنے علم و تقویٰ کے پیش نظر اپنے اقوال میں صاحب (درست) ہوگا اور ظاہری طور پر رسول اللہ ﷺ کی سنت کے متبع ہوگا چنانچہ اگر اسکا یہ گمان غلط ثابت ہو جائے تو وہ کسی جھگڑا و اصرار کے بغیر اسکی تقلید سے دستبردار ہو جائے گا تو اس قسم کی تقلید سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جبکہ فتویٰ پوچھنے اور فتویٰ دینے کا سلسلہ بنی کریم ﷺ کے وقت سے چلا آتا ہے اور جب کسی سے فتویٰ پوچھنا جائز ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی شخص سے فتویٰ پوچھا کرے (جسے تقلید شخصی کہتے ہیں) یا کبھی ایک شخص سے اور کبھی دوسرے سے پوچھے (اسے تقلید مطلق کہتے ہیں) جبکہ اس میں مذکورہ بالا شرائط جمع ہوں۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص 156 مکتبہ سلفیہ لاہور)

گذارش (Request)

ہم (پوری دنیا کے مسلمان) اہل سنت و جماعت ہیں (سعودیہ والے حبلی افریقہ والے مالکی مصری شامی لبنانی شافعی اور پاک و ہند افغانستان ترکی روس کی آزاد ریاستیں چین بنگلہ دیش برما میں حنفی ہیں) قرآن کی آیت یوم تبض وجوہ و تسود وجوہ ترجمہ۔ "جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو گئے اور کچھ کے چہرے کالے ہو گئے"۔ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۶۳ میں اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ، ابوسعید خدریؓ، ابن عمرؓ اور حضرت حسینؓ ابن اشیرؓ ج ۴ ص ۶۲ فرماتے ہیں۔ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہو گئے وہ اہل سنت و جماعت ہو گئے۔ اور مشکوٰۃ شریف حصہ اول صفحہ میں حضور ﷺ کا ارشاد (ترمذی، مسند احمد، ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۳۰) ہے کہ ۳ فرقوں میں سے جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہوگا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہؓ کا رہند ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو صحابہؓ کی جماعت کو ماننے والا ہوگا (ہی الجماعہ) اور الحمد للہ صحابہؓ ہی پر چلے اور امت مسلمہ اسی پر چلی آرہی ہے۔

ابن قیمؒ اور شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ میں ۱۴۹ مجتہد و مفتی تھے اور لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے ان کی فقہی آراء تو کتب حدیث میں سترہ ہزار موجود ہیں۔ لیکن ان کے اصول شرعیہ مدون نہیں ائمہ اربعہؒ نے اصول و فروع مدو کیے۔ اور اسی پر ہم سب چل کر آرہے ہیں چنانچہ حرمین میں حبلی افریقہ

وغیرہ میں مالکی مصر شام بیروت لبنان میں شافعی اور پاک و ہند، افغانستان، روس کی آزاوریاستیں، ترکی، چین، بنگلہ دیش اور برما میں حنفی آباد ہیں اور ان سب آئمہ کرامؑ نے جو موقف اختیار کیا۔ اس موقف پر چیلنج دے کر انہوں نے فرمایا کہ

”اذا صح الحدیث فہو مذہبی کہ جو موقف ہم اختیار کرتے ہیں اسکی پشت پر صحیح حدیث ہوتی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے تو فرمایا کہ میرا موقف اگر حدیث صحیح کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے منہ پر دے مارو۔“

چنانچہ مشہور غیر مقلد عالم عبدالرحمن مبارک پوریؒ نے فرمایا کہ راوی کی روایت لینے کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ کی شرائط بڑی کڑی اور سخت ہیں (تختہ الاحوذی) اس چیلنج کو لوگوں نے نہ سمجھا اور اس کا الثانیہ مطلب لے لیا کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے مسئلہ کے خلاف صحیح حدیث ملے تو میرا فقہی مسئلہ چھوڑو۔ بلکہ امام ابوحنیفہؒ نے تو اہل نظر کو نصیحت فرمائی ہے (ہر عامی کو نہیں) کہ میری فقہ اگر اہل نظر اور مجتہد پر منکشف ہو جائے کہ وہ حدیث صحیح کے خلاف ہے تو حدیث کو لے۔ یہ بات ہماری تمام کتب میں موجود ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے اس ارشاد پر عمل ہو رہا ہے اس کیلئے اپنے لوگ ہیں وہ اجتہادی بصیرت رکھتے ہیں اور کام کر رہے ہیں مثلاً ہماری بہت سی فقہی کونسلیں ہیں۔ (جدہ فقہی کونسل، بنوں فقہی کونسل، کراچی فقہی کونسل) جس کی جدید معیشت و تجارت پر گراں قدر علمی سینکڑوں کتب ہزاروں صفحات پر مشتمل ہر جگہ دستیاب ہیں جو بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں۔ تمام کتب خانوں سے مل سکتی ہیں عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چاہتی ہے؟ اور بعض حضرات نے صرف نماز کے چند مسائل پر حدیث صحیح و ضعیف کا بازار گرم کیا ہوا ہے عوام کو کھی چاہتی ہے اور ہم کر لیا کھلا رہے ہیں جن فروعی مسائل پر بحثیں کر کے اسلاف محدثیں تھک چکے ہیں اور اب سینکڑوں سال سے باہم شیر و شکر اپنے مسائل پر عمل پیرا ہیں ہم کو وہ دفتر دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں تاہم عوام کے عقائد کی اصلاح کی جائے عبادات پر توجہ دی جائے اور گناہوں (شراب، زنا، لواطت، بے پردگی، گانے بجانے، ٹی وی کمپیوٹر اور ڈش وغیرہ) کے ترک پر بہت محنت کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے آمین ثم آمین۔

اہل السنۃ والجماعت سے کیا مراد ہے؟

رسول خدا ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کرامؓ مختلف قصبات اور شہروں میں گئے اور مختلف مقامات پر سکونت پذیر ہوئے ارشاد نبوی کے مطابق ”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جسکی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

(مشکوٰۃ) (یہ روایت معنی صحیح ہے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ملا علی القاری) تمام صحابہؓ اپنے مقام پر مقتدی اور متبوع (جن کا اتباع و پیروی کیجائے) قرار پائے اسی طرح تابعین اپنے اپنے علاقوں کے امام بنے اور لوگوں نے انکی تقلید اور اتباع کیا۔

80 ہجری میں حضرت امام ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت، 95 ہجری میں حضرت امام مالکؒ مدینہ میں۔ 150 ہجری میں غزہ (فلسطین) میں امام شافعیؒ اور 164 ہجری میں امام احمد بن حنبلؒ نے بغداد میں جنم لیا اور بالترتیب عراقی، حجازی، غزہ اور بغداد کے علاوہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے انکی تقلید کی اگرچہ ان آئمہ اربعہ کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی بڑے بڑے مجتہد تھے اور ان کے بھی لوگ مقلد اور تبع تھے مگر مشیت ایزدی اور مرضی ربانی سے ان اماموں کے علوم کتابوں میں اور تحریر میں منظم اور مدون (تدوین کیے ہوئے) ہو گئے۔ چوتھی صدی کے بعد جتنے اکابر، علماء، مشائخ امت میں گزرے وہ سب انہیں چار میں سے کسی ایک کے پیروکار تھے گویا پوری امت کے ارباب علم و فضل ان اکابر کی قیادت پر متفق ہیں اور کوئی قابل ذکر عالم اور بزرگ ایسا نہیں ملے گا جو ان میں سے کسی ایک کا تبع نہ ہو۔

شاہ ولی اللہ محدثؒ دہلوی فرماتے ہیں ”یاد رکھیے ان چاروں مسالک School Of Thought) کو اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان سب کے سب سے اعراض کرنے میں بڑے مفاسد ہیں۔“ (عقد الجید فی احکام الاجتہاد و التقليد ص 31)

علامہ نوویؒ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

”صحابہ کرامؓ اور قرون اولیٰ کے اکابر اگرچہ درجہ کے اعتبار سے بعد کے فقہا مجتہدین سے بلند و برتر ہیں لیکن انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے علم کو مدون کر سکتے اسلئے کسی شخص کے لیے ان کے فقہی مذہب کی تقلید جائز نہیں۔ کیونکہ ان میں سے کسی کا مذہب مدون نہیں ہو سکا اور نہ ہی وہ کسی لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ دراصل تدوین فقہ کا یہ کام بعد کے آئمہ نے کیا جو خود صحابہؓ تابعین کے مذاہب کے خوشہ چیں تھے اور جنہوں نے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی ان کے احکام مدون کیے

اور اپنے مذاہب کے اصول و فروع کو واضح کیا مثلاً امام مالکؒ، اور امام ابو حنیفہؒ (المجموع شرح المہذب نووی ص 91) امت جب ان چاروں اماموں کی تقلید پر متفق ہو گئی اور ان چاروں اماموں کے مقلدین کیلئے اصطلاح "اہل سنت والجماعت" سامنے آتی ہیں یعنی الگ الگ ہر امام کی پیروی کرنیوالے، اہل سنت والجماعت، والے ہیں اس لقب کو دیکھیں تو ان دو الفاظ "السنة" والجماعت کی معنویت سامنے آتی ہے۔ "السنة" سے مراد سنت کا طریقہ ہے اور والجماعت سے مراد آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ جو ایک جماعت تھی یعنی صحابہ کرامؓ ان کا طریقہ یعنی اہل سنت والجماعت کہنے والے گویا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سنت نبوی ﷺ کو محض الفاظ حدیث سے اخذ نہیں کرتے بلکہ اصحابہ کی شخصیات کو ملا کر معنی بھی لیتے ہیں جو حاملان حدیث ہیں۔

اہل سنت والجماعت کے لفظ سے طریقہ اور مذہب ہی نکلتا ہے اور طریقہ کے ساتھ اہل طریقہ کا ساتھ ہونے کا مفہوم بھی قرآن کریم نے دینی تعلیم کے سلسلہ میں دو اصول ذکر فرمائے ہیں ایک کتاب اور ایک اسناد گویا کتاب کے ساتھ ایک عالم کتاب رسول لازم رکھا۔

ارشاد بانی ہے۔ "بلاشبہ ہم نے اپنے رسول بھیجے کھلی کھلی نشانوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور میزان تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قائم ہوں"

﴿کیا دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کیلئے صحابہ کرامؓ کی پیروی بھی ضروری ہے؟﴾

ہے؟

ایسا تو ہوا کہ مختلف قوموں کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے۔ لیکن کتابیں اور صحیفے نازل نہیں ہوئے۔ اگر صرف کتاب ہی رہنمائی کیلئے کافی ہوتی تو صرف قرآن ہی نازل کیا جاتا۔ پھر اپنے اصحاب کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کرنے کا حکم خود نبی کریم ﷺ کی احادیث سے ملتا ہے اور جماعت کو اختیار کرنے کا حکم اور تاکید ایک۔ دو نہیں۔ بلکہ بہت سی احادیث سے ملتا ہے۔ فرمایا "میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ بس جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو "سواد اعظم" کو لازم پکڑ لو (یعنی اس کا اتباع کرو)" (سنن ابن ماجہ۔ باب سواد اعظم ص 283)

﴿الجماعة اور سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟﴾

سواد اعظم عربی زبان میں عظیم ترین جماعت کو کہا جاتا ہے۔ (صحاح 22 ج 1 ص 489)

یہاں مسلمانوں کا وہ فرقہ مراد ہے جو آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کے طریقہ پر ہو۔ چنانچہ چار صحابہ کرام 1۔ حضرت ابوالدرداءؓ 2۔ حضرت ابوامامہؓ 3۔ حضرت وائلہ بن اسحقؓ 4۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ سواد اعظم کیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ "وہ لوگ جو اس طریقہ پر ہوں جو میرے اور میرے صحابہ کا ہے۔"

جب تک دین محمدی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کیلئے صحابہ کرامؓ کی زندگیوں، کردار، تقویٰ، عمل و فعل کی مثالیں سامنے نہ رکھی جائیں اس وقت تک دین اسلام کو سمجھنا ناممکن ہے۔

عقل، تجرباتی، منطقی اعتبار سے کسی کی بات سمجھنے کیلئے قرب ظاہر (ساتھ رہنا) قرب باطن (دلی محبت تعلق) موثر ہے۔ جو حقد ر قریب ہے اسی قدر ساقی کی بات صحیح سمجھتا ہے۔ اُسے اس کے کلام کے مقاصد کا بھی علم ہوتا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے طریقے سے انحراف کر کے قرآن و حدیث سمجھنے کا جواز سراسر غلط ہے۔ صحابہ کرامؓ کو وحی کے ایک ایک حکم کے بارے میں علم تھا کہ یہ کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کس وقت نازل ہوئی۔ دنیا کے ہر علم کیلئے کتاب کے ساتھ ماہر اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف سلیبس کی کتابیں طالب علموں کیلئے کافی ہوتیں تو سکول، کالج، یونیورسٹیز کو بنانے اور استاد تہ تعینات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ قرآن کی پہلی سورت میں جو دعا تلقین کی گئی۔

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یعنی صراط مستقیم ان

لوگوں کا ہی راستہ ہوگا جن پر اللہ کا احسان ہوا۔"

کسی بات کو سمجھنے کیلئے بات کرنے والے کے چہرے کے آثار کو بھی دخل ہوتا ہے کوئی بات کرتے وقت چہرے پر ستائش، کسی وقت غصہ، آنکھوں کے اشارے، ہاتھ سے اشارہ یہ سب حرکات و سکنات ایک گفتگو کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ ﷺ کے بے شمار واقعات کتب احادیث میں ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ آپ ﷺ ویسے ہی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مگر جب آپ ﷺ کے چہرے کو دیکھا تو کانپ اٹھے کہ آپ ﷺ تو ہمیں متنبہ کر رہے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کی حد درجہ کی محبت جو انکو آپ ﷺ کی ذات مبارکہ سے تھی تو آپ ﷺ کے کلمات طیبات یا اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے اعمال و افعال کی کیسی پوری پوری حفاظت و رعایت کی جو محبت ان صحابہ کرامؓ کو آپ ﷺ کے ساتھ تھی۔ اسکو صرف مسلمان نہیں کفار بھی جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے۔ ایک لاکھ سے زائد تعداد کی یہ فرشتہ صفت مقدس جماعت صرف ایک ذات رسول ﷺ

کے اقوال وافعال کی حفاظت اور اسکی تبلیغ کیلئے سرگرم عمل ہوگئی۔

صحابہ کرامؓ جب آپ ﷺ کی احادیث نقل فرماتے تو انتہائی ادب واحترام کے ساتھ آپ ﷺ کی اداؤں کو بھی امت تک پہنچاتے۔

بعض صحابہؓ جب کوئی بات بہت تاکید سے بیان کرنا چاہتے تو فرماتے۔

"یعنی جب آپ ﷺ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو میری دونوں آنکھیں (آپکے چہرے، آثار، تغیرات، چشم و ابرو کے اشارے، ہاتھ کی تعبیرات،) دیکھ رہی تھیں۔ میرے دونوں کان آپ ﷺ کے ارشادات کو سن رہے تھے (گفتگو کے لہجے کو سننے سے کلام میں اندازہ ہوتا ہے کہ سنجیدگی ہے، غصہ ہے، یا استفہام ہے) اور فرماتے کہ میرے دل نے آپ ﷺ کے ارشادات مبارکہ کے الفاظ، معانی، مفہوموں کو خوب یاد اور جمع کر لیا۔

یہ مقام و مرتبہ صرف صحابہ کرامؓ کو حاصل تھا۔ لہذا ہم دین انہی حضرات پر موقوف ہے۔

صحابہ کرامؓ جس مقدس گروہ کا نام ہے وہ امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص مقام اور عام امت سے امتیاز رکھتے ہیں اور سب سے بڑھکر یہ بات کہ انکا یہ خصوصی امتیاز قرآن و سنت سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔

﴿نصوص قرآن صحابہ کرامؓ کی شان میں﴾

- 1- ترجمہ: "تم بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کے نفع و اصلاح کیلئے پیدا کی گئی" (سورۃ آل عمران- ۱۱۰)
- 2- ترجمہ: "اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنایا جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو" (سورۃ البقرہ- ۱۴۳)

ان دونوں آیات کے اصل مخاطب پہلے صحابہ کرامؓ اور باقی امت بھی اپنے عمل کے مطابق اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن صحابہ کرامؓ کا ان دونوں آیات کا صحیح مصداق ہونا باتفاق مفسرین و محدثین ثابت ہے۔

- 3- ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپکے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو انکو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں انکے آثار بوجہ تاثیر سجدہ انکے چہروں پر نمایاں ہیں"

(سورۃ الفتح- ۲۹)

امام قرطبی نے فرمایا "والذین معہ" عام ہے اور اس میں صحابہ کرامؓ کی پوری جماعت داخل

ہے اور تمام صحابہ کرامؓ کی مدح خود مالک کائنات کی طرف سے آئی۔

- 4- ترجمہ: "کہ اللہ تعالیٰ بنی ﷺ کو اور جو مسلمان انکے ساتھ ہیں انکو رسوا نہیں کرے گا"

(سورۃ مریم- ۸)

- 5- ترجمہ: "اور جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے والے میں) سب سے سابق اور مقدم ہیں اور

(بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ انکے ساتھ ہیں انکے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انکے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی"

(سورۃ التوبہ- ۱۰۰)

- 6- قرآن کریم نے واقعہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کر نیوالے صحابہؓ کے متعلق عام اعلان فرمایا۔ ترجمہ: "بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جن سے آپ ﷺ نے درخت کے

نیچے بیعت لی"

(سورۃ الفتح- ۸۸)

یعنی اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو تو سب اگلی پچھلی چیزوں کا علم ہے وہ راضی اسی شخص سے ہو سکتے ہیں۔ جو آئندہ زمانے میں بھی رضائے الہی کے خلاف کام کرنے والا نہیں۔

- 7- سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے عہد رسالت کے تمام موجود اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے تین طبقے کر کے ذکر کیا۔ پہلا مہاجرین کا جنکے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ یہی لوگ سچے ہیں دوسرے انصار کا۔ جنکے بارے میں ارشاد ہوا۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا جو مہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں۔

- 8- ترجمہ: "لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور اسکو تمہارے دلوں میں مزین بنا دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور نعمت سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے"

(سورۃ الحجرات- ۷)

اس آیت میں بھی بلا استثناء تمام صحابہ کرامؓ کیلئے یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے انکے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر و فسق اور گناہوں کی نفرت ڈال دی۔

ان نصوص قرآن کے علاوہ کئی احادیث نبویہ میں صحابہ کرامؓ کے فضائل اور انکی پیروی کا حکم

ملتا ہے۔

- 1- صحیحین اور تمام کتب اصول میں حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

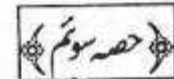
فرمایا۔ ترجمہ: بہترین زمانہ میرا ہے پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ متصل لوگوں کا ذکر دوسرے فرمایا یا تین مرتبہ۔ اسکے بعد ایسے لوگ ہونگے کہ جو بے کلمہ شہادت دینے کو تیار نظر آئیں گے۔ خیانت کریں گے، امانت دار نہ ہوں گے، عہد شکنی کریں گے، معاہدے پورے نہ کریں گے اور ان میں (بوجہ بے فکری کے) مٹا یا ظاہر ہو جائے گا۔ (مجمع الزوائد صفحہ ۴۹ ج ۲)

اس حدیث میں متصل آنے والے لوگوں کا ذکر ہے تو وہ صحابہؓ اور تابعین کا زمانہ ہے۔

2- صحیحین اور ابوداؤد و ترمذی میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میرے صحابہ گویا برانہ کوہ۔ کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اُحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی کی ایک مد (قریباً ایک سیر) بلکہ آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ (مجمع الفوائد)

3- ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت کیا کہ بنی کریم ﷺ نے فرمایا: "اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہؓ کے معاملے میں، میرے بعد انکو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا اور جس نے انکو ایذا پہنچائی۔ اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جو اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اسکو عذاب میں پکڑے گا۔ (مجمع الفوائد صفحہ 491)

4- حضرت عرابض بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں جو شخص میرے بعد رہے تو بہت اختلاف دیکھے گا تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدینؓ کی سنت کو اختیار کر لو اور اسکو دانتوں سے مضبوط تھا مو اور نو وارد اعمال سے پرہیز کرو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ (رواہ الامام احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و قال الترمذی حدیث صحیح و قال ابو نعیم حدیث جید صحیح از سفارینی صفحہ 280)۔

(i) کیا ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ (تقلید شخصی)
(ii) جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ دین میں آسانی پیدا کرو تو ہم ایک امام کی تقلید کر کے اپنے مذہب کو تنگ کر دیتے ہیں۔

(iii) تقلید شخصی یا کسی متعین امام کی تقلید کے باعث جو روزانہ نئے مسائل پیش آرہے ہیں ان کا کیا حل ہے؟

صحابہ کرامؓ کے زمانے میں تقلید شخصی (متعین اشخاص کی تقلید) اور تقلید مطلق (بہت سے فصوص کی تقلید) دونوں رائج تھیں لیکن اللہ تعالیٰ رحمۃً نازل فرمائے ہمارے اور پہلے کے فقہاء پر جو زمانے کے بغض شناس تھے انہوں نے ایک زبردست انتظامی مصلحت کے تحت تقلید کی دونوں قسموں میں سے صرف "تقلید شخصی" کو عمل کیلئے اختیار فرمایا اور یہ فتویٰ دیدیا کہ اب لوگوں کو صرف تقلید شخصی پر عمل کرنا چاہیے کبھی کسی ایک امام اور کبھی کسی دوسرے امام کی تقلید کی بجائے کسی ایک مجتہد کو متعین کر کے اسکے کے مذہب کی پیروی کرنی چاہیے۔

اس سوال کے جواب میں پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ "خواہش پرستی" یا نفس کی بات ماننا ایک ایسی گمراہی ہے جو بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن وحدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جو خواہش پرستی کی مذمت کرتا ہے۔ اور اس نفس پرستی کی ایک انتہا درجے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر ڈالے اور یہ صورت انتہائی سنگین و خطرناک اور تباہ کن ہے۔ فقہا کرامؓ نے محسوس کیا کہ لوگوں میں ذہانت کا معیار، احتیاط وتقویٰ کے تقاضے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں تقلید مطلق کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر بہت سے لوگ خواہش پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور احکام شرعیہ نفسانی خواہشات کا ایک کھلونا بن کر رہ جائیں گے۔ اور وہ چیز بھی ہے جسکے حرام قطعی ہونے میں آجنگ کسی مسلمان کا اختلاف نہیں مثلاً ایک شخص کے سردی کے موسم میں خون نکل آیا تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اسکا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں ٹوٹا وہ اپنی تن آسانی کی وجہ سے اسوقت امام شافعیؒ کی تقلید کر کے بلا وضو نماز پڑھ لے گا۔ پھر اسکے تھوڑی دیر بعد اگر اس نے عورت کو چھو لیا تو امام شافعیؒ کے نزدیک اسکا وضو جاتا رہا جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اسکا وضو برقرار رہا۔ اسکی تن آسانی اس موقع پر اُسے امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کا سبق دے گئی اور وہ پھر بلا وضو نماز کیلئے کھڑا ہو جائے گا۔ غرض جس امام کے قول میں اُسے فائدہ نظر آئے وہ اُسے اختیار کرے گا۔

صحابہؓ اور تابعینؓ کے زمانے میں خوف خدا اور فکر آخرت کا غلبہ تھا اسلیئے اس دور میں تقلید مطلق سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع کبھی کسی مجتہد اور کبھی کسی مجتہد کا قول اختیار کریں گے۔ (حدیث: خیر الناس قرنی ثم الذین یلوہم) تو اسوقت تقلید مطلق میں قباحت نہ تھی بعد کے زمانوں میں دیانت کا معیار گھٹنے اور نفس پرستی

کے غلبے کے باعث یہ صرف ایک انتظامی فتویٰ ہے نہ کہ حکم شرع۔

صحیح مسلم کے شارح (تشریح فرمانے والے) شیخ الاسلام علامہ نوویؒ تھلید شخصی کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

”اس تھلید شخصی کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی اجازت ہو کہ انسان جس فقہی مذہب کی چاہے پیروی کر لیا کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ مذہب کی آسانیاں ڈھونڈ کر اپنی خواہشات نفس کے مطابق اُن پر عمل کریں گے۔ حلال و حرام، واجب اور جائز کے احکام کا سارا اختیار خود لوگوں کو مل جائے گا اور بالاخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کر رہ جائیں گی البتہ پہلے زمانے میں تھلید شخصی اسلئے ممکن نہ تھی کہ فقہی مذاہب مکمل طور سے مدون اور معروف و مشہور نہ تھے (لیکن اب جبکہ مذاہب فقہیہ مدون اور مشہور ہو چکے) تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے کوئی ایک مسلک چن لے اور پھر معین طور سے اُسی کی تھلید کرے۔ (المجموع شرح المہذب للنووی ص 90)

عہد صحابہؓ سے لیکر اب تک ہزار ہا فقہاء مجتہدین پیدا ہوئے اور اہل علم جانتے ہیں کہ ہر فقہ کے مذہب میں کچھ ایسی آسانیاں ملتی ہیں جو دوسروں کی مسلک میں نہیں اسکے علاوہ یہ حضرات مجتہدین غلطیوں سے معصوم نہ تھے بلکہ ہر ایک کے یہاں دو ایک چیزیں ایسی تھیں جو جمہور امت کے خلاف ہیں تو اب اگر تھلید مطلق کے ذریعے لوگ ایسے ایسے مسائل تلاش کر کے ان کی تھلید شروع کریں تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو علامہ نوویؒ نے ذکر کیا مثلاً امام شافعیؒ کے مذہب میں شطرنج کھیلنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؒ کی طرف منسوب کہ وہ غنا و حرامیہ کے جواز کے قائل تھے۔ حضرت قاسم بن محمدؒ سے مروی ہے کہ وہ بے سایہ تصویروں کو جائز کہتے تھے۔ امام اعظمؒ کی طرف منسوب ان کے نزدیک روزے کی ابتدا طلوع فجر کی بجائے طلوع آفتاب سے ہوتی ہے داؤد ظاہریؒ اور ابن حزمؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو اسے برہنہ دیکھنا جائز ہے۔ (تھلید الاحوذی للہبار پوری و فتح الملہم ص 476) تو اگر اس قسم کے اقوال کو جمع کر لیا جائے تو ایسا مذہب تیار کیا جاسکے گا کہ جس کا بانی نفس اور شیطان ہوگا اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تھلید مطلق کا دروازہ بند نہ کیا جائے تو احکام شریعت کے معاملے میں جو افتراء پراپی ہوگی تو اس کا تصور بھی ہم مشکل سے کر سکتے ہیں۔

تھلید شخصی کے حق میں جید علماء کرام و اسلاف کی رائے دیکھنے کیلئے علامہ ابن تیمیہؒ کی کتاب الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ ص 237 ص 285، 286 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لسنائی اختلاف امتی رحمۃ الموفات علامہ ابوالفتح شاطبی کتاب الاجتہاد، مقدمہ ابن خلدون ص 448 باب 6 فصل 7،

الانصاف فی بیان سبب الاختلاف باب 4 کتب کا مطالعہ کریں۔

تھلید مطلق کی موجودہ زمانے میں ایک بہترین مثال معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کے حوالے سے دیکھی جاسکتی ہے چاروں آئمہ کرامؒ اور ان کے مقلدین اہل سنیہ و جماعۃ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک وقت میں اگر بیک وقت 3 طلاقیں دیں تو وہ موثر ہو گئیں جبکہ غیر مقلدین نہ صرف 3 بلکہ 20، 30، 100 طلاقوں کو ایک وقت میں ایک ماننے ہیں۔ اب جس شخص سے غصے میں، غلطی سے یا بزدلی سے 3 طلاقوں کا بیک وقت قصور ہوا تو اب وہ نادم ہو کر اپنے حق میں فتویٰ لینے کیلئے حنفی علماء کے بجائے غیر مقلدین سے رجوع کرتا ہے تاکہ اس کو اپنے حق میں فتویٰ مل سکے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انصاف کیا جانے کہ کیا تھلید مطلق خواہش پرستی اور نفس پرستی کو ہوا نہیں دیتی ہے؟ بے شک دین اسلام میں چاروں مسلک ہر حق جیسے فن طبابت میں ایلوپیتھک، ہومیو پیتھک حکمت چاروں علاج ہیں سب اپنی جگہ مقبول اور مستند لیکن علاج کے لیے کسی ایک سے رجوع کیا جاتا ہے اور دوسرے کا بتایا ہوا نسخہ اور دوائی نہیں لی جاتی۔ اسی طرح تعلیم کے شعبہ میں کئی یونیورسٹیز ہیں ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ آپ ایک مضمون کی کتاب کسی کالج کی پڑھیں دوسرے مضمون کی کسی دوسرے کالج کی بلکہ ایک پورے نصاب کو Follow کیا جاتا ہے اور وہی پھر بہترین نتائج دے سکتا ہے۔

﴿مسئلہ ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے؟﴾

تھلید شخصی پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس سے زندگی میں گنگی پیدا ہوتی ہے اور زمانے میں جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نہیں ملتا اصل حقیقت یہ ہے کہ جن نئے پیش آنے والے مسائل کا کوئی جواب مجتہد کے اقوال میں نہیں ان کا حکم مجتہد کے اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت سے نکالنا ہر دور میں تھلید شخصی کے باوجود ہوتا رہا ہے اسکے علاوہ زمانے اور عرف کے وجہ سے جن مسائل میں فرق پڑتا ہے ان میں ایک مذہب کے علماء غور فکر اور مشورے سے احکام کی تفسیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں اسی طرح جہاں مسلمانوں کو کوئی شدید اجتماعی ضرورت ہو وہاں اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے قول پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے چنانچہ حنفی علماء نے اسی وجہ سے بہت سے مسائل میں امام ابوحنیفہؒ کا قول چھوڑ دیا مثلاً مفقود الخمر، عینین اور صححت وغیرہ کی بیوی کیلئے اصلی حنفی مذہب میں گلو خلاصی نہ تھی چنانچہ بعد کے علماء حنفیہ نے ان تمام مسائل میں مالکی مسلک کو اختیار کر کے اس پر فتویٰ دیا۔ جسکی مثال حضرت مولانا تھانویؒ کی

کتاب، حیلہ ناجزہ، میں موجود ہے۔ آج بھی جن مسائل میں یہ محسوس ہو کہ مسلمانوں کی کوئی واقعی اجتماعی ضرورت ہے تو وہاں ایک ایسا عالم جس میں اجتہاد کرنے کی اہلیت کی شرائط موجود ہوں وہ آخر اربعہ میں سے کسی دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن ادھورا مسئلہ نہیں بلکہ اس مسئلے کی شرائط و تقاضا کو اپنانا چاہیے اور جدید معاملہ علماء سے رجوع کیا جائے۔

نوٹ۔ اگر تقلید کی حقیقت اور افادیت سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو کتاب کے آخر میں موجود سوالات کے جوابات پر غور فرمائیں۔

حصہ چہارم

مختلف ائمہ کے احادیث کو ترجیح دینے کے اصول

جسوقت احادیث کا آپس میں تعارض (تکراؤ) پیدا ہو تو امام شافعیؒ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ کس حدیث کی سند میں زیادہ قوت ہے جس حدیث کی سند اصول میں روایت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوگی وہ اسی روایت کو اپنے مسلک کی اساس قرار دے کر دوسری ضعیف السند روایات کو جو اسکے خلاف ہیں۔ ترک کر دیں گے یا انکی کوئی وجہ بیان کریں گے۔

امام مالکؒ کا سب سے بڑا اصول سلف کی اتباع کا ہے وہ دو متعارض احادیث میں یہ دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل کس طرف ہے یہ عمل جس روایت کے ساتھ ہوگا وہ اختلافی مسائل میں اسی روایت کو اپنے مذہب کی بنیاد ٹھراتے ہیں اور بقیہ روایت کو یا ترک کرتے ہیں یا انکی کوئی توجیہ (وجہ) بیان کرتے ہیں۔

امام احمدؒ کا اصولی معیار ایسے اختلافی مواقع پر سلف کے رجحانات کا اتباع ہے کہ جہاں صحابہؓ اور تابعینؒ کے زیادہ فتاویٰ جن کی طرف ہیں۔ وہ اس روایت کو مذہب کی اصل قرار دے کر بقیہ روایات کا اسی سے فیصلہ کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا خاص اصول معارض (Contradictory) احادیث میں تطبیق (ایک دوسرے کے مطابق پیدا کرنا ہے) یعنی وہ ایک باب کی تمام متعارض روایات کو سامنے لا کر ان کے مجموعہ سے اس حدیث کی غرض و غایت کا پتہ چلاتے ہیں کہ آخر اس مسئلہ سے شارع (شرع کے مسئلہ کو بیان کرنے والا) کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد جس روایت میں زیادہ واضح ہوتا ہے اسی کو مذہب کی اساس قرار دیتے ہیں اور بقیہ روایات کو اسی کی غرض و غایت سے جوڑتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ساری

روایات اپنی اپنی جگہ پر درست نظر آنے لگتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ ان ساری روایات میں مسئلہ ایک ہی ہے مگر کسی روایت میں اس کا حکم ہے کسی میں حکمت ہے اور کسی میں اس کی کیفیت ہے اور کسی میں اس کی اصلیت ہے کسی میں اسکے احوال ہیں الغرض روایات کو شارع کی غرض سے ترتیب وار جوڑ کر انہیں جمع کرنا امام ابو حنیفہؒ کا اصول ہے۔

حدیث لینے میں امام ابو حنیفہؒ کا اصول

امام ابو حنیفہؒ کا شمار کبار حفاظ متقی اور عالموں میں تھا اگر آپ کی علمی توجہ کا مرکز حدیث نہ ہوتی تو مسائل فقہ کا استنباط ہی ناممکن تھا۔

امام ابو حنیفہؒ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے معاصرین کی لعن طعن کا خیال کیے بغیر لوگوں کو قبول حدیث کا ایک معیار بتایا اور احادیث کے مکمل استفادہ کی غرض سے اصول حدیث مقرر کیے جن پر احادیث کی صحت و ضعف کا مدار ہے جسکو تفصیلاً تانیب الخطیب صفحہ نمبر 152، 153 میں دیکھا جاسکتا ہے عراق کے مشہور محدث الحافظ الامام وکیع بن الجراحؒ فرماتے ہیں "بلاشبہ امام ابو حنیفہؒ نے حدیث میں وہ احتیاط کی ہے جو اور کسی سے ایسی احتیاط نہیں پائی گئی۔"

۱۔ سنت کے موقع پر امام صاحب کا اصول یہ تھا کہ حدیث اسوقت قبول کی جائے گی جب وہ بالکل مصدق موثق ذریعہ سے آئے امام سفیان ثوریؒ کے حوالے سے امام صاحب کا یہی موقف توفیح الافکار میں نقل کیا گیا ہے "جو حدیثیں انکے نزدیک صحیح ہوتی ہیں اور ثقات مستند لوگ روایت کرتے ہیں نیز جو حضور ﷺ کا آخری عمل ہوتا ہے امام ابو حنیفہؒ اسی کو لیتے ہیں

(توفیح الافکار ص 101)

۲۔ اگر روایت کا تعلق اہل اسلام کی عملی زندگی سے ہو تو ضروری ہے کہ اسکا راوی ایک نہ ہو (خبر واحد نہ ہو) بلکہ صحابی سے انکی روایت کرنے والی ایک جماعت ہو اور جماعت بھی ایسی کہ سب نیک اور پارسا ہوں۔

علامہ عبدالوہاب شعرائیؒ لکھتے ہیں۔

"جو حدیث جناب رسول اللہ ﷺ سے منقول ہو اسکے بارے میں امام ابو حنیفہؒ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اسکو متقی اور پارسا لوگوں کی ایک جماعت اس صحابی سے برابر نقل کرتی آئی ہو

(المیزان الکبریٰ ج ۱، ص 96)

۳۔ حدیث (خبر واحد) کتاب اللہ کے عام احکامات اور واضح تشریحات کی مخالف نہ ہو لہذا جب کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہو تو وہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے کیونکہ کتاب اللہ قطعی اور یقینی ہے اور خبر واحد تو ظنی ہے تو اس سلسلہ میں قوی تر دلیل پر عمل کرنے کے اصول کو اختیار کرتے ہیں لیکن حدیث قرآن کے کسی حکم کی وضاحت کرے یا کسی نئے حکم کیلئے دلیل ہو (جس سے قرآن خاموش ہو) تو اس حدیث کو خبر واحد ہونے کے باوجود قبول کر لیتے (کہ ان دونوں صورتوں میں حدیث قرآن سے متعارض نہیں)۔

۴۔ حدیث خبر واحد کی مشہور سنت (حدیث مشہور) کے بھی مخالف نہ ہو کیونکہ حدیث مشہور خبر واحد سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔

۵۔ کوئی خبر واحد کی حدیث اسی جیسی خبر واحد کی حدیث سے متعارض نہ ہو اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی خاص وجہ سے ایک کو دوسری پر ترجیح دیتے مثلاً ان دونوں حدیث کو روایت کرنے والے صحابیوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ فقیہ ہو ایک صحابی جو جوان ہوتا دوسرا بوڑھا یہ تمام احتیاط حتی الوسع غلطی کے امکانات سے بچنے کیلئے تھی۔

۶۔ راوی حدیث (خبر واحد) کا عمل خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو ایسی صورت میں بھی اس حدیث کو ترک کر دیتے مثلاً ابو ہریرہ کی حدیث،، اگر کتاب برتن میں منڈالے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھونا چاہیے،، خود ابو ہریرہ کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف تھا وہ عام نجاسات کی طرح تین مرتبہ برتن کو دھونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔

۷۔ خبر واحد کی حدیث میں کوئی ایسا حکم ہے کہ جس کا تعلق عموماً لوگوں سے ہوتا ہے اور سب کو ہی اسکی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں اس حدیث کو مشہور یا متواتر ہونا چاہیے اسلئے ابو حنیفہ اسکو ترک کرتے۔

۸۔ سلف صالحین (صحابہ تابعین) میں سے کسی نے کبھی اس حدیث (خبر واحد) پر اعتراض نہ کیا ہو اعتراض کرنا اسکے معتبر نہ ہونے کی دلیل ہے۔

۹۔ جو احادیث (خبر واحد) حدود اور شرعی سزاؤں سے متعلق ہوں اور ان میں اختلاف روایات ہو تو جو روایت سب سے ہلکے حکم (سزا) والی ہوگی اس روایت کو لیتے کہ مسلمہ اصول ہے "الحدود تندرتی بالشبهات، شرعی سزائیں ذرا سی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ عدالتی زبان میں آجکل اسی کو "شبہ کا فائدہ" کہتے ہیں۔

۱۰۔ راوی حدیث کا حافظہ حدیث سننے کے وقت سے لے کر ادا کرنے یعنی دوسروں کے سامنے بیان

کرنے کے وقت یکساں برقرار رہا ہو۔

﴿روایت حدیث میں ابو حنیفہ کا مقام﴾

امام صاحب اپنے زمانے کے تمام محدثین پر ادراک حدیث (حدیث کو سمجھنا) میں فائق و غالب تھے۔ امام عبد اللہ بن داؤد فرماتے ہیں۔ "مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز میں امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کریں اور ذکر فرمایا کہ یہ اسلئے کہ انہوں نے سنت حدیث اور فقہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ فرمایا۔ (تاریخ بغداد ج 13 ص 342)

سفیان بن عبد اللہ کا قول ہے "امام ابو حنیفہ علم حدیث وفقہ میں اعلم الناس (لوگوں میں سب سے زیادہ علم جاننے والے) ہیں عمدۃ القاری ج 3 ص 66 اور نہایہ شرح ہدایہ میں ہے "ابن حسین سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں سوال کیا گیا فرمایا وہ ثقہ تھے۔

تہذیب الکمال ص 108 میں بھی یہ بات درج ہے۔ "ایک بات یحییٰ بن معین نے فرمائی کہ امام ابو حنیفہ ہمارے نزدیک سچے تھے"

شعبہ بن الحجاج جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ خیرات المحسن ص 34 میں فرماتے ہیں "امام ابو حنیفہ بہت سمجھدار اور جید الحافظ تھے۔

جب حضرت شعبہ سے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ انکی بہت تعریف کرتے اور ہر سال نیا تحفہ انکی خدمت میں بھیجا کرتے (موفق ص 46 ج 2) اور فرماتے کہ جن لوگوں نے ان پر تشبیح کی ہے واللہ خدا کے ہاں وہ اسکا نتیجہ دیکھ لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوب واقف ہے۔

سفیان ثوری نہایت عظیم المرتبت شخص ہیں جنکی امامت پختگی، ضبط، حفظ، زہد اور تقویٰ پر علما کا اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ علم کے بہت زیادہ حاصل کرنے والے تھے اور جس حدیث کی روایت صحیح ہوتی تو وہ صرف اسی کو اختیار فرماتے وہ ناخ و منسوخ کی پہچان میں قوی ملکہ رکھتے اور قابل اعتماد حضرات کی روایات اور آخری عمل صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ متلاشی رہتے۔

شیخ عبد الوہاب شعرائی جو بذات خود حنفی نہیں لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کی سخت تردید کی جو امام ابو حنیفہ یا انکے فقہی مذہب پر اعتراضات کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں کئی فصلیں امام ابو حنیفہ کے دفاع ہی کیلئے قائم فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

یاد رکھیے کہ ان فصولوں میں (جو میں نے امام ابوحنیفہؒ کے دفاع کیلئے قائم کئے ہیں) میں نے امام ابوحنیفہؒ کی طرف کوئی جواب محض قلبی عقیدت یا حسن ظن کی بنا پر نہیں دیا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا دستور ہے بلکہ میں نے یہ جوابات دلائل کی کتابوں کی پوری چھان بین کے بعد دیئے۔ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب تمام مجتہدین کے مذاہب میں سب سے پہلے مدون ہونے والا مذہب ہے اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق سب سے آخر میں ختم ہوگا اور جب میں نے فقہی مذہب کے دلائل پر کتاب لکھی تو اُس وقت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے اقوال کا تتبع (Follow) کیا۔ مجھے ان کے یا ان کے متبعین کا کوئی قول ایسا نہیں ملا جو مندرجہ ذیل شرعی جمہوتوں میں سے کسی پر مبنی نہ ہو۔

یا تو اسکی بنیاد کوئی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث یا صحابیؓ کی اصل یا ان سے مستنبط (Deriv) ہو یا کوئی مفہوم یا کوئی ایسی ضعیف حدیث جو بہت سی اسانید اور طرق سے مروی (Narrate) ہو یا کوئی صحیح قیاس جو کسی صحیح اصل پر بنیاد رکھتا ہے جو شخص اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے وہ میری اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ (المیزان الکبریٰ للشعرانی ج 1 ص 63-64)

آگے انہوں نے ان لوگوں کی تردید میں ایک پوری فصل قائم کی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ نے قیاس کو حدیث پر مقدم رکھا وہ اس الزام کے بارے میں فرماتے ہیں یاد رکھیے ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو امام ابوحنیفہؒ سے تعصب رکھتے ہیں۔ اور اپنے دین کے معاملے میں جبری اور اپنی باتوں میں غیر محتاط ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے غافل ہیں "بلاشبہ کان، آنکھ اور دل میں سے ہر ایک کے بارے میں عشر میں سوال ہوگا۔"

مولانا عبید اللہ سندھی "شاہ ولی اللہ اور انکا فلسفہ" میں

فرماتے ہیں۔

"شروع میں شاہ صاحب ایک طرف فقہ اور حدیث میں توافق (مطابقت) (Compatiability) اور دوسری طرف حنفی اور شافعی فہموں میں مطابقت دینے کا خیال رکھتے تھے مگر مجاز پہنچ کر وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا تو آپکی رائے بدل گئی مجاز سے دہلی واپس آئے تو رائے ٹھہری کہ دہلی کے مرکز میں فقہ شافعی کی مطلق ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہندوستان میں جب سے اسلامی حکومت قائم ہے یہاں فقہ حنفی کا رواج ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں فقہ حنفی کو خاص طور پر ضروری اور واجب مانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان بالعموم فقہ حنفی کے سوا کسی اور فقہ کو

سرے سے جانتے ہی نہیں ہمارے نزدیک حنفیت ایک طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کا قومی مذہب بن گیا ہے۔ اب اگر یہاں کوئی مصلح اور مجدد (Reformer) پیدا ہوگا تو اُسے اپنے اصلاحی اور تجدیدی کام میں حتی الوسع فقہ حنفی کی رعایت کرنا ہوگی اور فرض کیا کہ اگر وہ اسکی پرواہ نہیں کرتا تو وہ کبھی اس سرزمین میں کام نہیں کر سکے گا علاوہ ازیں ہندوستان میں حنفی فقہ اسقدر وسعت اور ترقی حاصل کر چکی ہے کہ کسی صاحب تحقیق عالم کو اسکی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ حنفی فقہ سے باہر جانے پر مجبور ہو۔ شاہ ولی اللہؒ نے اس نقطہ کو وضاحت سے اپنی کتاب فیض الحرمین میں بیان کیا ہے وہ بار بار اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے ملک کی عوام کی فقہی مسلک میں مخالفت نہ کروں بے شک ہم ہندوستان میں حنفیت کو ضروری سمجھتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ صد ہا سال سے ہندوستانی مسلمان اسلام کو حنفی فقہ کی صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں چنانچہ یہ چیز مصلحت اور ضرورت کے خلاف ہے کہ کوئی عالم جو عوام و مسلمانوں میں کام کرنا چاہتا ہے فقہ حنفیہ کو چھوڑ دے۔ درآئیکہ یہ فقہ بھی اسلام کی اس طرح شارح (تشریح کرنے والا) ہے جیسا کہ اور فقہی مذاہب حنفی فقہ کو نہ ماننے والے۔ ہندوستانی علما کی ایک دوسری قسم بھی ہے ان کو نہ تو حنفیت پر اعتماد ہے اور نہ یہ باقی کے تین مذاہب میں سے کسی مذہب کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں ہم اس طرز والوں کو سلسلہ ولی اللہی کے ساتھ انتساب کی اجازت نہیں دے سکتے اس خیال کے لوگوں سے شاہ صاحبؒ نے اپنی برات کا اعلان کیا ہے۔

"فیوض الحرمین" میں ان کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے تین چیزیں مجھے فیضان ہوئیں اور یہ تینوں چیزیں ایسی تھیں کہ میری طبیعت کا زیادہ میلان نہ تھا بلکہ ایک حد تک میرا رجحان انکے خلاف تھا ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ آپؐ نے مجھے فقہ کے چار مذاہب کی پابندی کا حکم فرمایا اور تاکید کی کہ میں انکے دائرہ سے باہر نہ نکلوں اور جہاں تک ممکن ہو ان مذاہب میں مطابقت اور توافق پیدا کرنے کی کوشش کروں لیکن اس معاملہ میں میری اپنی طبیعت کا یہ حال تھا کہ مجھے تقلید سے سراسر انکار تھا اور کلیتہً یہ چیز گوارا نہ تھی لیکن مجھ سے عبادت کے طور پر اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اگرچہ میری طبیعت کا ادھر میلان نہ تھا لیکن مجھے اُسے قبول کرنا پڑا "قول جمیل" میں شاہ صاحبؒ نے اس فلسفے کی مزید وضاحت فرمائی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں راہ حق کے طلبگار کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ جاہل صوفیہ جاہل عبادت گزار، متعصب فقہاء اور ظاہر الفاظ پر چلنے والے اصحاب حدیث کی صحت سے احتراز (Avoid) کرے نیز آپؐ نے "فہمات" اور "عقد الجید" میں مذاہب اربعہ (Four School Of Thoughts) کے اختیار کرنے پر زور دیا اور انکے ترک کرنے یا انکے دائرے سے نکلنے کی سخت

ممانعت فرمائی۔

(ص 179--188)

امام ابو حنیفہ کا قول: حقیقت میں "اتر کوا قولی بخیر الرسول" جہاں کہیں میرے قول کو خبر رسول ﷺ کے خلاف پاؤ اسکو چھوڑ دو۔

اسکی حالت میں امام کا قول ہو یا نہ ہو وہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا ایک مسلمان سے قطعاً بعید ہے۔ جو شخص رسول ﷺ کو برحق جانتا ہو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ مسلمانوں پر تو کلام الہی "ما اتاکم الرسول فخذوه" ہی لازم اور ضروری ہے اور یہی عقیدہ اور عمل اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے۔

لہذا اس الزام میں سوائے تعصب کے اور کچھ نہیں کہ مقلد حدیث رسول کے مقابلے میں امام کی بات کو لیتے ہیں۔ اگر مقلد عامی، ان پڑھ یا دینی علوم کا صحیح شعور نہیں رکھتا تو اس کو اسی میں تردد ہوتا ہے کہ جو حدیث مخالف نے پیش کی ہے کس درجہ کی ہے، موضوع (Fabricated) غیر موضوع، ضعیف یا صحیح۔ اگر عالم ہے مگر علوم دینیہ میں کمال نہیں صرف پانچ چھ کتابیں حدیث و فقہ کی پڑھ لیں تو ایسا شخص جب امام صاحب کا کوئی مسئلہ ظاہر حدیث کے خلاف دیکھتا ہے تو اسکو یقین نہیں ہوتا کہ فی الواقع اسکو قوی کرنے والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ مروجہ کتابوں میں حدیث کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری کتب حدیث میں اس مسئلہ کو قوی کرنے والی احادیث نہ ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے لوگوں کو لاکھوں احادیث یاد تھیں۔ اسحاق بن راہویہ کو ستر ہزار احادیث یاد تھیں (اتحاد العلماء۔ نواب صدیق حسن) مگر پھر بھی صحاح مروجہ میں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس میں دس ہزار احادیث بھی ہوں۔ تو جب مروجہ کتب کا یہ حال ہے تو بہت ممکن ہے کہ آئمہ اربعہ بوجہ قرب نبوی اپنے مسئلہ فقہیہ کی تائید میں احادیث رکھتے ہوں جو صحاح مروجہ میں نہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حدیث فریق ثانی نے پیش کی وہ کسی امام کے نزدیک قابل احتجاج نہ ہو۔ اسلیئے اسکو قبول نہیں کیا اور یہ قبول نہ کرنا کسی طرح قابل اعتراض نہیں۔ صحابہ کرامؓ نے صحیح حدیث کو رد کیا۔ صحیحین میں وارد ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہا میں ناپاک ہو گیا ہوں غسل کے لیے پانی نہیں ملتا۔ حضرت عمرؓ نے اسکو نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تب حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں ناپاک ہو گیا۔ پانی نہ ملا تو میں نے زمین پر لوٹ کر نماز پڑھ لی۔ جب آنحضرت ﷺ نے یہ واقعہ سنا تو آپ ﷺ نے خیم کی تعلیم فرمائی۔ حضرت عمرؓ کو یہ واقعہ یاد نہ رہا اسلیئے حدیث کو قبول کرنے میں انہیں تردد ہوا بلکہ اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی حضرت عثمانؓ گور وک دیا۔

اسی طرح فاطمہ بنت قیسؓ نے حضرت عمرؓ سے بیان کیا کہ میں مطلقہ ملا شہ ہو گئی۔ آنحضرت ﷺ نے میرے لیے نفقہ و سکنی کچھ مقرر نہیں فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے اسکو نہیں مانا اور فرمایا کہ میں ایک عورت کے کہنے سے (خدا جانے سچ کہتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے) کتاب اللہ کو نہ چھوڑوں گا۔

کیا اس حدیث سے یہ بات سمجھی جائے کہ حضرت عمرؓ نے فرمان نبوی سے انکار کرتے ہوئے اپنی رائے پر اصرار کیا۔ یہ بات وہی سمجھے گا جو صحابہؓ اور حضرت عمرؓ کے مقام اور فہم دین سے ناواقف ہوگا بلکہ وجہ یہ تھی کہ یا تو حضرت عمرؓ کو صدق حدیث میں کچھ تامل (پس و پیش) تھا یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم ﷺ کی مراد کچھ اور ہوگی اور یہ لوگ کچھ اور سمجھے۔

ظاہر احادیث کے صرف الفاظ لیکر ان پر عمل کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں جیسے حدیث ترمذی کے باب حور میں ہے "کھاؤ اور پیو تم جینک کہ پیش آئے صبح سفید" اب بظاہر اس حدیث کے مطابق سحری کا وقت کا کھانا صبح کے اس وقت تک جائز ہے کہ خوب سفیدی پھیل جائے۔ اب اگر الفاظ حدیث پر عمل کیا جائے تو روزہ فاسد ہو کر رہے گا۔ جینک علمائے دین اسکی تشریح نہ کر دیں۔

اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک غزوہ میں ایک صحابی کے سر پر چوٹ لگی۔ سر پھوٹ گیا انکو شب میں احتلام ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا۔ میں تیمم کر لوں لوگوں نے کہا "پانی کے ہوتے ہوئے تیمم درست نہیں" اور انہوں نے یہ فتویٰ آپ ﷺ کی حدیث کے عین مطابق دیا۔ جب انہوں نے غسل کیا وہ مر گئے۔ اور آپ ﷺ کو اسکی خبر ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جواب دینے والوں نے اسکو قتل کیا۔ خدا تعالیٰ انکو قتل کرے کیوں نہ پوچھا اس مسئلہ کو (یعنی علماء صحابہؓ سے) اب وہ صحابہؓ جمل کے مدعیان اجتماع سے بدرجہا زیادہ عالم تھے۔ لیکن ظاہر قرآن و حدیث پر جب فتویٰ دیا تو وہ فتویٰ مردود (Reject) کیا گیا۔ تو جہاں جس موقع پر فقہ کی ضرورت ہے۔ کس طرح پر عام شخص کو ظاہر حدیث پر فقہ ترجمہ دیکھ کر عمل و فتویٰ درست ہوگا۔ بلکہ آپ ﷺ ارشاد "قلہم اللہ" کے موجب ہوں گے۔ کیا خفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مہلوانا غلط ہے؟ جبکہ قرآن میں ارشاد ہے ہو سمکم المسلمین؟ ایسے القاب میں کوئی گناہ یا کراہت نہیں کیونکہ سب مجتہدین محمدی ہیں کہ اصل میں اتباع سنت محمد ﷺ ہے۔ سو جو خفی ہے وہ موجد بھی ہے اور محمدی ہے۔ اور خفی کے معنی یہ نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہؒ کو زیادہ جاننے والا و افضل مانتا ہے (بہ نسبت بقیہ آئمہ کے) بلکہ دیگر آئمہ کو بھی علی الحق عقیدہ رکھتا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس شافعی، حنبلی اور مالکی کے مقلدین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ القاب متواتر اہل حق میں عرصہ دراز سے چل رہے ہیں کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا بلکہ خیر القرون میں ایسے

القاب ثابت ہیں علوی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علیؑ کو افضل جانتا، عثمانی اسکو کہتے تھے جو حضرت عثمانؓ کو افضل مانتا چنانچہ صحیح بخاری میں یہ لقب ان معنوں میں موجود ہے۔ ابن حجر، نووی، ذہبی، ابن کثیر، سیوطی، محلی، حزی، ابن سعد، جیلانی رحمہم اللہ جیسے بزرگ جن سے ہماری کتب مزین ہیں اور حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں امام سمجھے جاتے ہیں۔ کیا انکے ساتھ یہ القاب نہیں لگے ہیں؟ انکو بدعت سمجھنا اہل علم کا نہیں نادان جاہلوں کا کام ہے اصل مقصد بوجہ اتباع فخر عالم رحمہم اللہ ہے۔

﴿کیا امام ابو حنیفہؒ کے پاس زیادہ احادیث نہیں تھیں؟﴾

یہ اعتراض مختلف اعتراضات کی طرح کم علمی اور تعصب کی پیداوار ہے ورنہ جلیل القدر محقق اور مستند علماء صرف علم فقہ میں ہی نہیں علم حدیث میں بھی ان کے عظیم مرتبے پر متفق ہیں اور صرف علماء احناف ہی نہیں دوسرے مذاہب کے علماء نے بھی علم حدیث میں انکے بلند مقام کا اعتراف کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ دین کے مسلم امام اور مجتہد تھے۔ موافقین و مخالفین سب کا ان پر اجماع و اتفاق ہے پھر سوال یہ کہ جب ابو حنیفہؒ کو علم حدیث سے کوئی تعلق نہ تھا تو آئمہ مجتہدین نے انکے اجتہاد و استنباط کا اعتبار کیونکر کیا انکے فقہی مسائل کے تحصیل کا اہتمام اور انکی اشاعت کا انتظام کیوں ہوا۔ اور فقہ بھی ایسی کہ جسکی عمارت کیلئے سرے سے علم حدیث کی بنیاد ہی نہیں تھی کیونکر پروان چڑھی اور آج تک امت کے بڑے بڑے کے لیے قائل قبول ہے؟

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کا تحقیقی مطالعہ کرنے والے آئمہ کبار اور فقہاء عظام نے فقہ حنفی کے سینکڑوں مسائل احکام کو صحیح احادیث کے بالکل موافق پایا شارح قاموس سید مرتضیٰ زبیدیؒ نے فقہ حنفیہ کے اصل تمام احادیث احکام کو، الدرر المذیہ فی ادلۃ ابی حنیفہؒ کے نام سے ایک مستقل کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو حنیفہؒ کے علم حدیث سے نابلد اور تہی دامن ہونے کے باوجود انکے استنباط کردہ مسائل و احکام صحیح احادیث کے موافق کیسے ہو گئے؟

امام ابن ابی شیبہؒ نے مصنف کبیر میں ایسے مسائل کی تعداد 125 گنوائی جن میں انکے نزدیک امام صاحب صحیح احادیث کے معیار پر پورے نہیں اترتے اگر ابن ابی شیبہؒ کے بیان کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ 125 کے علاوہ باقی ہزار ہا مسائل جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 83000 (تراسی ہزار) اور دوسری روایت کے مطابق بارہ لاکھ تک پہنچتی ہے (جو ان سے منقول ہیں) صحیح اور حدیث کے موافق ہیں اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں مسائل

کے استنباط کرنے والے کے پاس احادیث بھی ہزاروں میں ہوں۔

علم اصول حدیث (کتب مصطلح حدیث و کتب اسماء الرجال) میں امام ابو حنیفہؒ کے آراء و نظریات کو مدون کیا جاتا ہے اور دو قبول کے اعتبار سے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے یعنی جس حدیث یا راوی کو امام ابو حنیفہؒ رد کر دیں اسکو مردود سمجھا جاتا ہے اور جسکی وہ تائید کریں اُسے قبول کر لیا جاتا ہے کیا ایسی عظیم علمی شخصیت کو علم حدیث سے تہی دامن قرار دینا سراسر جھوٹ اور بہتان نہیں؟

امام اعظم ابو حنیفہؒ سے علم حاصل کرنے والے شاگردوں نے آپ سے سنی اور پڑھی ہوئی حدیثوں کو مستقل کتابوں اور سندوں میں پورے اہتمام کے ساتھ لکھا اور لکھنے والے بھی کوئی معمولی شخصیات نہیں بلکہ علم حدیث، فقہ، اجتہاد اور استنباط میں مسلم مانے ہوئے امام ہیں بلکہ امام ابو یوسفؒ، امام ابو حسن بن زیاد، حماد البخاری، الحارثی، ابن المظفر، محمد بن جعفر، ابو نعیم الاصفہانی، ابن ابی العوام السعدی آسمانی علوم نبوت کے پر روشن ماہتاب کون تھے جسے انکی ضیا پاشیوں سے انکار ہو۔ حافظ محمد بن یوسف الصالحانی نے ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہؒ کے مساند کی تعداد سترہ ہے پھر انہوں نے سترہ آدمیوں کی اسانید تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں جنہوں نے ابو حنیفہؒ کی اسانید جمع کیں۔ (العقود الجمان)

سب سے بڑھ کر یہ حقیقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام آئمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہؒ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرب تھا۔ علامہ ابن حجر مکیؒ فرماتے ہیں کہ امام صاحبؒ نے آٹھ صحابہؓ کا زمانہ پایا جس سے انکا تابعی ہونا بھی ثابت ہے۔ حافظ ذہبیؒ نے امام صاحبؒ کو محدثین کے طبقہ خاصہ میں ذکر فرمایا۔ حدیۃ المہدی جلد دوم میں مولانا وحید الزمان جو غیر مقلدین کے پیشوا ہیں لکھتے ہیں کہ تابعی وہ ہے جو کسی صحابی سے حالت ایمان میں ملا لہذا امام ابو حنیفہؒ تابعی ہیں۔

﴿حصہ پنجم﴾

- (۱) دینی علوم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ
 - (۲) خود مطالعہ کر کے یا مختصر عرصہ میں دینی علم حاصل کر کے قرآن و حدیث سے استنباط کے نقصانات۔
 - (۳) قرآن و سنت کے فہم و ابلاغ کی شرائط و جوہات۔
 - (۴) ولقد یسرنا القرآن فہل من مدکر کا مفہوم۔
- اتباع دین میں ہم لوگوں کو با آسانی تین درجات میں منقسم کر سکتے ہیں۔

(1) وہ حضرات جو عربی زبان اور اسلامی علوم سے بالکل ناواقف ہیں خواہ وہ دنیاوی فنون میں کتنے ہی تعلیم یافتہ ماہر و محقق ہوں۔

(2) وہ حضرات جو عربی زبان جانتے اور عربی کتابیں سمجھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ اور متعلقہ دینی علوم کو باقاعدہ اساتذہ سے نہیں پڑھا۔

(3) وہ حضرات جو رسمی طور پر اسلامی علوم سے فارغ التحصیل ہوں لیکن تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے اصولوں میں اچھی استعداد (Capacity) اور بصیرت بیدار نہ ہوتی ہو۔

ان اقسام کی عوام کے اندر اتنی استعداد و صلاحیت نہیں کہ وہ براہ راست کتاب و حکمت کو سمجھ سکیں یا اسکے ایسے دلائل جو آپس میں ٹکراتے ہوں ان میں یہ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس میں کس دلیل کو ترجیح دینی ہے اور کیسے دونوں کو ملانا ہے اس درجہ کے شخص کا کام یہ بھی نہیں کہ وہ دلائل کی بحث میں الجھے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ کون سے فقیہ اور مجتہد کی دلیل قابل ترجیح ہے ایسے شخص کیلئے تقلید محض کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں بلکہ ایسے مقلد کو اگر اتفاقاً کوئی حدیث ایسی نظر آئے جو اسکے امام مجتہد کے مسلک کے خلاف ہے تب بھی اسکو اپنے امام کے مسلک پر عمل کرنا ہے۔

اور یہ اعتقاد رکھے کہ اسکے امام کے پاس اسکے متعارض کوئی قوی دلیل ہے اب بظاہر یہ بات عجیب ہی ہے اور مقلدین پر ایک انزام بھی کہ مقلدین حدیث کے مقابلے میں امام کی بات پر عمل کرتے ہیں لیکن دراصل یہی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہی طریقہ دراصل قرآن و سنت کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے اور مستشرقین اور دشمنان اسلام نے اسکو سمجھ کرنا سمجھ مسلمانوں کے ذریعے سے اسی نقطہ پر وارد کیا ہے۔

قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط ایک ایسا وسیع اور گہرا فن ہے کہ اس میں عمر کچا کر بھی ہر شخص اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے ایک مفہوم نکلتا ہے لیکن قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اسکا بالکل دوسرا مفہوم ثابت ہوتا ہے اب اگر ایک عام آدمی صرف ایک حدیث کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کر اس پر عمل کر لے تو طرح طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ قرآن و سنت کے علوم میں گہری استعداد کے بغیر جن لوگوں نے براہ راست احادیث کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کی کوشش کی وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے پرلے درجے کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے۔

اس بنا پر علماء نے فرمایا کہ جس شخص نے علم دین باقاعدہ حاصل نہ کیا ہو اسے قرآن و حدیث کا مطالعہ ماہر استاد کی مدد کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی ماہر مستند استاد سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو عوام کو براہ

راست خود قرآن حدیث سے احکام شریعت معلوم کرنے کی بجائے علماء فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس صورت میں کسی عام آدمی کو مفتی غلط فتویٰ دے بھی دے تو گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے وہ آدمی معذور ہے۔

﴿خود مطالعہ کر کے قرآن و حدیث سے استنباط کے نقصانات﴾

ایک پڑھے لکھے شخص جنکو احادیث کے مطالعے کا بڑا شوق تھا اور ساتھ ہی دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ اگرچہ میں خفی ہوں لیکن اگر خفی مسلک کی کوئی بات صحیح حدیث کے خلاف معلوم ہوئی تو ترک کر دوں گا۔ انہوں نے خود مطالعہ کر کے ایک دوسرے صاحب کو یہ مسئلہ بتایا کہ "رتح خارج ہونے سے اسوقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک رتخ کی بدبو محسوس نہ ہو یا آواز سنائی نہ دے" اب وہ ترمذی کی ایک حدیث کی بناء پر اس غلط فہمی کا شکار تھے اور ان مسائل کی تحقیق کیلئے بغیر اسکو آگے پہنچا رہے تھے۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ میں اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا جامع ترمذی باب ماجانی الوضوء من الریح۔ ان ظاہری الفاظ سے انکو یہی سمجھ آیا کہ وضو ٹوٹنے کا مدار آواز یا بو پر ہے حالانکہ تمام فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ان وہی لوگوں کیلئے ہے جنہیں خواہ مخواہ وضو ٹوٹنے کا شک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات دوسری روایات اور دوسری کتب احادیث سے ملتی ہے کہ ایسے الفاظ کی ایک حدیث ابو داؤد میں ملتی ہے اور آگے حضرت عبداللہ بن زید نے واضح فرمایا کہ یہ جواب آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو دیا جو اس معاملے میں وہم و وسوس کا مریض تھا۔

اب جس عامی شخص کے مطالعے میں صرف ایک دو کتب احادیث ہوں۔ صحیح علم نہ ہو۔ کسی استاد سے رابطہ نہ ہو تو وہ تو انہی الفاظ حدیث کے مطابق عمل کرے گا اور انہی صاحب کو جب ایک جید عالم سے اس حدیث کی تفصیل معلوم ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں تو عرصہ دراز سے اس پر عمل کرتا رہا۔ اور نہ جانے کتنی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی ہیں کہ آواز اور بو نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا رہا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔

اسی طرح ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے۔

"حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں کسی خوف یا بارش کی حالت کے بغیر ظہر اور عصر کو نیز مغرب اور عشاء کو اکٹھے کر کے ایک وقت میں پڑھا۔ حضرت ابن عباسؓ

سے پوچھا گیا کہ اس سے حضور ﷺ کا مقصد کیا تھا انھوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کی امت نگہی میں مبتلا نہ ہو۔"

(جامع ترمذی ج-ص 46)

اس حدیث کی بناء پر ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں اور عصر کو عشاء کے وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا بغیر کسی سفر اور عذر کے جائز ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب انہی اور بعد اہل حدیث میں سے کسی کے نزدیک یہ نہیں۔ بلکہ اس حدیث کو قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں صرف حنفیہ نے نہیں، بلکہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ بلکہ اہل حدیث حضرات نے بھی جمع صوری کے معنوں میں لیا ہے (یعنی یہ کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز بالکل آخر وقت میں اور عصر کی بالکل اول وقت میں پڑھی اور اس طرح ظاہری اعتبار سے دونوں نمازوں کی ادائیگی ایک اپنے اپنے وقت میں ساتھ ہوگئی)۔

اسی طرح ایک شخص تھا۔ وہ جس سے ملتا تین بار تکرار کیا تھا کہتا السلام علیکم السلام علیکم۔ لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ تین بار ایک سانس میں کیوں سلام کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے ابو داؤد شریف میں حدیث پڑھی ہے کہ حضور اکرم ﷺ جس سے ملتے تین بار سلام کہتے۔ اگرچہ مطلب تو اسکا یہ ہے کہ ایک بار سلام دور سے ہوگا۔ اور جب وہ قریب آکر مصافحہ کرے گا تو سلام کرے گا۔ اور پھر ملاقات اور بات چیت کے بعد جب جانے لگے تو تب رخصتی کا سلام کرے گا۔ تو یہ تین سلام ہو جائیں گے۔ لیکن بغیر کامل استاذ کے یہ حشر ہوگا۔

یہ مثالیں محض نمونے کے طور پر پیش کی گئیں ورنہ ایسی احادیث ایک دو نہیں بیسیوں ہیں۔ جبکہ قرآن و سنت کے علوم میں کافی مہارت کے بغیر انسان دیکھے گا تو لامحالہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوگا۔

کسی امام و مجتہد کی تقلید تو ہی اس مقام پر لیجاتی ہے۔ جہاں قرآن و سنت کے دلائل میں ظاہری تعارض محسوس ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایک مسئلے کے جواب میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا اختلاف ہے تو ان میں سے کوئی بھی دلیل سے خالی نہیں ہوتا۔ تقلید کا تو مقصد یہی ہے کہ جو شخص ان دلائل میں راجح کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں وہ ان میں سے کسی ایک کا دامن پکڑے اب اگر امام ابو حنیفہؒ کا دامن پکڑنے کے بعد کوئی ایسی حدیث نظر آجائے جس پر امام شافعیؒ نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی تو اس کا کام یہ نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کو چھوڑ دے کیونکہ یہ تو پہلے معلوم تھا کہ امام شافعیؒ کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس دلیل کو کسی اور دلیل کی بنیاد پر چھوڑا ہے۔

جو ان کے نزدیک زیادہ مضبوط اور قوی تھی۔ اس لیے ان کے مسلک کو حدیث کے خلاف نہیں کہا جاسکتا اور جس درجے کے مقلد کی بات کی جارہی ہے۔ ان کے اندر دلائل کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں ہے اس لیے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کی دلیل قوی ہے؟ چنانچہ اسکا کام صرف تقلید ہے اور اگر اسے کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تب بھی اسے اپنے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کا صحیح مفہوم یا اسکا صحیح مقام میں سمجھ نہیں سکا۔

آج کی دنیا میں بقیہ علوم سے استفادہ کی یہی صورت ہے کہ جب کسی شخص کو قانون کے بارے میں، طب کے بارے میں یا کسی اور شعبے کے بارے میں کچھ بات معلوم کرنی ہو تو وہ کسی ماہر قانون کی طرف رجوع کرتا ہے۔ براہ راست خود اس شعبے کی کتب پڑھ کر استفادہ (Benefit) کرنے سے محذور ہے اور کسی شعبے کے ماہر کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جسکی علمی بصیرت اور تجربہ پر اعتماد ہو تو اسکی بتائی گئی تشریح پر بھی اعتماد ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے قانون کی کتابوں سے کوئی نتیجہ نکالنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں بلکہ اس کے بنانے کیلئے وسیع تجربہ اور فن کی مہارت درکار ہے۔ قرآن و سنت کے علوم میں مسائل شرعیہ کا استنباط اور زیادہ مہارت اور علم کا تقاضہ رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے آخرت میں جو اجر کا مسئلہ ہے۔

لہذا مقلدین پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ اپنے امام کے قول کو حدیث نبوی پر ترجیح دیتے ہیں جبکہ امام ابو حنیفہؒ کا تو "اترکوا قولی بخبر الرسول" جہاں کہیں میرے قول کو رسول کے خبر کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دو اور یہ دلیل بھی لاتے ہیں "ما اتناکم الرسول فخذوہ" جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ یہ ایک بڑا صریح الزام ہے کیونکہ دار و مدار تو عمل بالحدیث پر ہے اور نیت بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کو ماننے کی ہے۔ ہم اپنی کم مائیگی اور کم علمی (Limited Knowledge) کے باعث آئمہ مجتہدین کو قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والا مان کر انکا اتباع کرتے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالے، رفع الملام، میں کسی امام کی کسی حدیث کو چھوڑ دینے کی دس وجوہات لکھی ہیں منجملہ ان کے یہ کہ امام کو حدیث پہنچی مگر ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی۔ یا یہ کہ انہوں نے خبر واحد کیلئے کچھ شرائط مقرر کیں جو اس حدیث میں نہیں پائی گئیں یا یہ کہ حدیث تو پہنچی مگر ان کے نزدیک دوسری حدیث معارض تھی جسکی وجہ سے اس حدیث کی تاویل کرنا لازم ہوئی (مثلاً رفع یدین اختیار کرنے اور ترک کرنے پر امام کے پاس احادیث کے حوالے سے اپنے اپنے دلائل ہیں مدونہ میں امام مالکؒ کا مقولہ مشہور ہے کہ حکمیر تحریرہ کے علاوہ رفع یدین ضعیف ہے نیز امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ

میں نے رفع یدین تکبیر تحریر کے علاوہ کسی جگہ اسٹنٹ بیٹھنے میں نہیں پایا اور اجز میں یہ طویل بحث موجود ہے۔

نیز فتاویٰ ابن تیمیہ میں ایک مفصل مضمون اس سوال کے جواب میں ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی "افضل الاولیاء ہیں اور امام احمد بن حنبل "افضل الائمہ ہیں فرماتے ہیں کہ جسکے نزدیک امام شافعی کی تقلید ترجیح کے لائق ہے دوسروں کو جائز نہیں کہ انکو منع کرے اسی طرح جسکے نزدیک امام مالک، امام احمد کی تقلید ترجیح کے لائق ہے تو دوسرے مقلدین کو منع فرمایا گیا کہ کوئی شخص کسی امام کے مقلد کو اسکے امام کی تقلید سے منع کرے۔

ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ یا دوسرے آئمہ عمد (Intentionally) احادیث کی مخالفت قیاس سے کرتے ہیں۔ اس نے ان آئمہ پر زیادتی کی اور یہ اسکا محض گمان ہے یا ہوائے نفس۔ امام ابوحنیفہؒ ہی کو لے لیجئے کہ انہوں نے بہت سے احادیث کی وجہ سے قیاس کی مخالفت کی۔

اگر قرآن وحدیث سے استنباط ہر شخص کا کام نہیں تو پھر اس ارشاد ربانی کا کیا مطلب ہے "وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ" (سورۃ قیامت)؟

اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کی وہ آیات آسان ہیں جو وعظ و تذکیر اور نصیحت اور عبرت کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "لِلذِّكْرِ" کا لفظ استعمال کیا یعنی قرآن نصیحت کیلئے آسان کیا گیا۔ قرآن وحدیث کے مضامین میں اگر غور و فکر کریں تو ان مضامین کی چھ اقسام ہیں۔

﴿قرآنی احکام کی قسمیں﴾

(۱) عقیدہ (۲) وہ اعمال جن کا تعلق نفس کی صفائی اور اخلاق کو صحیح کرنے سے ہے مثلاً جھوٹ نہ بولنا، تجسس، غیبت، بدگمانی، حسد، کینہ، عیب جوئی، مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ سچ بولنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔

(۳) مختلف اقوام کی حکایات، جن سے مقصد نیک اعمال کی ترغیب ہے۔

(۴) وہ قطعی اور غیر متعارض احکام جن کا تعلق طریق عبادات یا تشریح معاملات سے ہے مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کے احکامات۔

(۵) وہ فردی احکام جو آیات واحادیث متعارضہ سے ثابت کئے جاتے ہیں۔

(۶) وہ احکام جو آیات واحادیث سے وضاحت سے ثابت نہیں بلکہ اشارۃً، دلیل سے سمجھے جاتے ہیں اور ان میں اجتہاد کو دخل ہے۔

شروع کے چاروں احکامات پر صحابہ کرامؓ سے لیکر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور یہ مضامین ایک عام انسان خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ آخری دو اقسام اس طرح ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی آیات آتی ہیں۔ جو بہت سے معانی پر مشتمل تھیں یا احادیث متعارضہ وارد ہوئیں تو ایسی جگہ ہمیں قرآن وحدیث کے عالم کی طرف رجوع کئے بغیر چارہ کار نہیں اور ان آیات واحادیث کے معنوں میں اختلاف صحابہ کرامؓ کے وقت سے چلا آتا ہے اور آئمہ اربعہؒ صحابہ کرامؓ ہی کے تتبع اور پیرو ہیں صحابہ کرامؓ نے بعض مواقع پر صحیح حدیث کو کسی آیت یا کسی مشہور حدیث سے متعارض ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہؓ نے فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث کو رد کیا جسکا مطلب یہ تھا کہ معتدۃ الثلث (جس کو تین طلاقیں مل جائے) کا سکنی (مکان کا خرچہ) اور نفقہ (ضروری خرچہ) واجب نہیں اسکے مقابلے میں آیت قرآنی "وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ" سے استدلال کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ نے حدیث "اَلْعَيْتُ يَعْزُبُ بِسِکَاءِ اَهْلِهِ عَلَیْهِ" (میت کو عذاب دی جاتی ہے پیچھے رونے والوں کی وجہ سے) کو آیت قرآنی "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی" سے متعارض سمجھ کر رد کر دیا۔ اس طرح شب معراج میں رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ صحابہؓ میں مختلف رہا پس جس طرح صحابہ کرامؓ باوجود اس رد و انکار کے عامل بالقرآن والحدیث ہیں اسی طرح آئمہ اربعہؒ اور محدثین بھی ہرگز ہرگز عمل بالقرآن والحدیث سے باہر نہیں۔

قرآن وسنت کے فہم و ابلاغ کی شرائط، وجوہات، خاطر خواہ دینی علم نہ ہونے کا نقصان اور خود بینی کتب پڑھ کر فتویٰ دینے کے نقصانات۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ "قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک آیت کے ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور ایک باطنی اور ہر حد کے لئے اطلاع کا طریقہ جدا گانہ ہے۔" (مشکوٰۃ شریف)

اور فرمایا آپ ﷺ نے جس نے قرآن شریف میں اپنی عقل سے کچھ کہا اسکو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے "اور فرمایا" جس شخص نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور صحیح بھی تھا پھر بھی اس نے خطا کی۔"

(مقلوۃ، ایوداؤ، نسائی، از اٹھان 179/2)

قرآن کریم کی تفسیر (لکھنا یا زبانی لوگوں کو بتانا) ایک انتہائی نازک و مشکل کام ہے۔ جس کے لیے صرف عربی زبان جانتا یا ترجمہ قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں۔ بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ علمائے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کیلئے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع اور گہرا علم رکھتا ہو۔ کہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو ان کے حصول کیلئے کافی عمر اور وقت نہ صرف کیا ہو تو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں یہ انتہائی غیر محتاط روش عام ہو رہی ہے کہ یا تو خود کچھ عربی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتانی شروع کر دیتے ہیں۔ یا صرف لفظی ترجمہ سیکھ کر قرآن و سنت کی تفاسیر بتانی جاری ہیں۔ نہ صرف من مانے طریقے پر تفسیر ہو رہی ہے بلکہ پرانے مفسر کی غلطیاں نکالی جا رہی ہیں۔

اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں تو ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا۔ نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھنا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ بعینہ دیگر تمام دنیاوی علوم کے معاملے میں بھی ہے۔ جب دنیاوی علوم کیلئے باقاعدہ علم۔ استاد۔ کم از کم چار پانچ سال کا عرصہ اور دیگر شرائط مقرر ہیں۔ جنہیں پورا کئے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں۔ تو قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تفسیر کیلئے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یا بہت مختصر عرصہ میں اس کا سرسری علم حاصل کر کے جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی لیکن وہ آنحضرت ﷺ سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدت صرف کرتے۔ علامہ سیوطی نے امام ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن مسعود وغیرہ۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آنحضرت ﷺ سے قرآن کریم کی دس آیات سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام

عملی باتوں کا احاطہ نہ کریں۔

یہ وہ صحابہ کرام تھے جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت رکھتے تھے۔ جنہیں لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جاتے۔ انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کیلئے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ آٹھ آٹھ سال صرف ایک سورۃ بقرہ پڑھنے میں خرچ ہو جاتے۔

(روایت موطا امام مالک)

اور سوچنے کی بات یہ کہ زبان کی مہارت کے علاوہ نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ اور پھر حضور ﷺ کی ہر وقت صحبت کے باوجود تعلیم میں اتنا وقت لگتا تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد معمولی خد بد کے ساتھ مفسر قرآن کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیا افسوس ناک مذاق ہے؟ اور پھر اور تمام علوم قرآنی کے متعلق جو علمائے بڑے بڑے علمی ذخیرے چھوڑے ان کی آخر کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟

اگر قرآن وحدیث سے استنباط ہر شخص کا کام نہیں۔ تو پھر اس ارشادِ بانی کا کیا مطلب ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؟

تفسیر قرآن کے لیے جن سولہ علوم پر مہارت ضروری ہے۔ آج اسکو مولویوں کی سازش اور منکھوت (Self Made) چیز بتایا جا رہا ہے۔ جب تک ان تمام علوم پر مہارت (معمولی شد بد نقصان دہ ہے۔ نیم ملا خطرہ ایمان) حاصل نہ ہو۔ کسی شخص کو جائز نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے۔ یہ علوم لغت، نحو، صرف، اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرآت، علم عقائد، اصول فقہ، شان نزول، تاریخ و منسوخ، علم فقہ، علم احادیث۔ یہ سب ضروری ہیں۔ یہ مختصر صفحات اس کے تحمل نہیں کہ ان علوم کے بارے میں سرسری روشنی ڈالی جاسکے ان تمام علوم کے علاوہ اہل اصول نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کیلئے اسکے اصول جانتا ضروری ہے۔ جو قرآن، حدیث اور اجماع ہے اور چوتھے قیاس جو ان سے مستنبط ہو۔ پھر قرآن پاک پر عمل کرنے کیلئے چار چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پہلا نظم قرآن، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے اسکی بھی چار اقسام ہیں (خاص، عام، مشترک، منول) دوسری قسم وجوہ بیان اسکی بھی چار اقسام ہیں (ظاہر، نص، مفسر، محکم) اس کے مقابل خفی، مشکل، مجمل، تشابہ، اور تیسری قسم نظم قرآن کے استعمال کو جاننا۔ یہ بھی چار اقسام پر ہیں (حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ) اور چوتھی قسم قرآن پاک کی مراد پر مطلع ہونا۔ یہ بھی چار ہیں۔ (عبارۃ النص، اشارۃ النص، دلالة النص، اقتضاء النص)۔

ان کے علاوہ بھی ایک مستقل قسم ہے۔ جو ان سب کو شامل ان ہے یہ بھی چار ہیں۔ (ماخذ اشتقاق کو جاننا،

انکے مفہوم اصطلاح کو جاننا، ان کی ترتیب جاننا اور ان پر مرتب ہونے والے احکام کو جاننا قرآن کے متعلق یہ امر جاننا ضروری ہے کہ کہاں یہ حکم وجوب کیلئے ہے۔ کہاں جواز کے لینے اور کہاں یہ عمل صرف مستحب (پسندیدہ) ہے اور کہاں نکرار کیلئے ہے۔ قرآن پاک میں لفظ ادا کبھی قضا کے معنی میں آتا ہے اور کبھی قضا ادا کے معنی میں۔ کہیں امر مطلق ہوتا ہے۔ کبھی مقید۔ پھر امر مقید کی چار اقسام ہیں۔ یہ تمام اصول امور فقہ کی کتابوں میں تفصیلاً درج ہیں۔ اور یہ تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین الہامی کتاب کیلئے ضروری تھے۔ اور ضروری رہیں گے۔ کیونکہ اس کتاب کو قیامت تک کے انسانوں کی رشد و بھلائی کیلئے نازل فرمایا گیا۔ اور اسکی حفاظت کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہیں۔ یہ نکتہ مسلمان تو شاید نہ سمجھ سکیں۔ لیکن غیر مسلم اقوام اچھی طرح جانتی ہیں۔ کہ اس قرآن کی حفاظت کا وسیلہ فی الوقت اسلامی دنیا میں مستند مدارس اور اسکا مستند دینی نصاب اور وہاں کے علوم سے آراستہ مستند۔ با علم، متقی علماء کرام ہیں۔ جب تک ان مدارس۔ ان میں پڑھانے جانے والے علوم اور وہاں سے نکلنے والے علما کا سلسلہ جاری رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ قرآن وحدیث کے اندر زیر، زبر کی تبدیلی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان غیر مسلم طاقتوں کا نزلہ عموماً مدارس اور علماء کرام پر نازل ہوتا ہے۔ ان اسلام دشمنوں کی ریشہ وانیوں (Conspiracies) کی تو کچھ سمجھ آتی ہے۔ جب اپنے مسلمان انکے ہموا ہو کر ان مدارس اور ان علوم کو وقت کا زیاں قرار دیں تو حیرانی ہوتی ہیں۔

﴿حدیث﴾

جس طرح قرآن کی تفسیر کے لیے کڑی شرائط ہیں۔ اسی طرح حدیث نبوی ﷺ کے سمجھنے اور پھیلانے کیلئے وسیع علوم درکار ہیں۔ کیونکہ احادیث دراصل قرآن کی تفسیر ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اسی طرح احادیث کی حفاظت کا بھی ذمہ ہے۔ امت میں جس طرح احادیث کی حفاظت کی گئی۔ جس طرح راویان (Narrator) حدیث پر جرح کا میعار قائم کیا گیا کہ آج کی جدید دنیا کے تحقیقی علوم بھی اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احادیث پر عمل کرنے کے لیے حافظ ابن حجر نے حدیث منقولہ، مضطرب، محرف، مرفوع، مستند، موافق وغیرہ پھر اس میں بدل، مساوات، مصافحہ، نزول، روایت مسلسل، متفق و مفترق، مؤتلف و مختلف، متشابہ وغیرہ علوم کا جاننا ضروری ہے۔ یہ بات کافی نہیں کہ حدیث کے ترجمہ کی کتاب دیکھی جائے اور اس سے مسائل خود سمجھ کر عمل شروع کر دیا جائے۔ اس عمل سے ایک عام شخص سخت غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک صاحب کا

طریقہ تھا کہ جب بھی استنجاء فارغ ہو کر آتے تو نماز وتر کی نیت باندھ لیتے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا پڑھتے ہو تو جواب دیا کہ حدیث میں ہے "کہ جو شخص استنجاء کرے اسکو چاہئے کہ وتر پڑھے" حالانکہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص استنجاء کرے اسکو وتر یعنی طاق عدد ڈھیلوں سے استنجاء کرنا چاہئے۔ اب انہوں نے عدد وتر کو نماز وتر سمجھا۔ اگرچہ محدثین نے علم حدیث کیلئے اسکی بصیرت اور اسمیں زبان و قلم ہلانے کیلئے بڑے سخت قواعد مرتب کیئے ہیں۔ طالب حدیث کیلئے بھی کڑی قواعد و شرائط ہیں۔

﴿حصہ ششم﴾

﴿اجماع کیا ہے﴾

اصطلاح شریعت میں آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد کسی زمانے کے تمام فقہاء مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہونا اجماع ہے۔ (امام رازی المحول)

﴿حجیت اجماع پر آیات قرآنی﴾

آنحضرت ﷺ کی وفات پر شریعت کے احکام بذریعہ وحی آنے کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے بند ہونے والا تھا اور یہ شریعت قیامت تک نافذ رہنے والی اور نت نئے مسائل امت کو پیش آنے والے تھے لہذا اسکا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن وسنت میں ایسے اصول رکھ دیئے جنکی روشنی میں غور و فکر کرنے پر زمانے کے مجتہدین اسوقت کے پیدا شدہ مسائل کا شرعی حکم معلوم کر سکیں اور جو فیصلہ قرآن وسنت کی روشنی میں وہ اپنے متعلقہ اقوال و افعال سے کر دیں۔ اسکی پیروی بعد کے مسلمانوں پر خود قرآن وسنت کے ذریعے لازم اور اسکی خلاف ورزی حرام ہیں۔

قرآن کریم نے بتایا کہ آخرت میں جو سزا آنحضرت ﷺ کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی۔ وہی سزا ان لوگوں کو دی جائیگی جو مؤمنین کا متفقہ دینی راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ (الاحکام فی اصول الاحکام ص 103 ج 1) (تفسیر معارف القرآن صفحہ 376 جلد 2) جو شخص رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرے گا بعد اسکے کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہو اور سب مسلمانوں کے (دینی) راستہ کے خلاف چلے گا تو ہم اسکو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور (آخرت) میں اسکو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (سورۃ النساء۔ آیت ۱۱۵)

اور یہ ،، مومنوں کا راستہ ،، جسکی آیت نے ترغیب دی یہ دراصل اجماع ہے۔

اور اس طرح ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کیلئے رسول اللہ ﷺ گواہ بنیں۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۳۳)

یعنی امت کے جو اقوال و اعمال متفقہ طور پر ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہیں کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کیا جائے تو اس ارشاد کے کوئی معنی نہیں کہ یہ امت اعتدال پر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کا حجت ہونا صرف صحابہؓ و تابعینؓ کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے۔

علاوہ ازیں مفسرین کرامؒ کے مطابق آیت آل عمران۔ ۱۱۰ اجماع امت کی دلیل ہے۔ "تم بہترین امت ہو۔ کہ تم لوگوں کی بہتری کے لیے نکالے گئے ہو" سورہ آل عمران ۱۰۳ اور مل کر تھا مواللہ کی رسی کو"۔

﴿اجماع اور احادیث متواترہ﴾

اجماع کے حجت ہونے پر آئمہ۔ مجتہدین۔ علماء۔ اصول فقہ اور محدثین کرامؒ نے آنحضرت ﷺ کی جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ "متواتر معنوی" ہیں اور آپ ﷺ کی جو احادیث حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں وہ یقینی اور قطعی ہیں یعنی جو خبر "تواتر معنوی" سے ثابت ہو۔ اس سے بھی اس واقعہ کو ایسا ہی یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا ہے جیسا خود دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرامؓ کی تعداد پچاس سے بھی اوپر ہے۔

(۱)۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اگر ہمیں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے جسکے متعلق کوئی صریح حکم یا ممانعت (قرآن و سنت) میں موجود نہ ہو تو میرے لیے آپ ﷺ کا کیا حکم ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اس معاملہ میں تم فقہاء و عابدین سے مشورہ کرو اور کسی شخص رائے کو نافذ نہ کرو۔ (مجمع الزوائد باب فی الایجاب جلد اول)

یعنی کسی زمانے کے فقہاء و عابدین متفقہ طور پر جس چیز کا حکم دیں یا ممانعت کریں اسکی مخالفت جائز نہیں کہ انکا متفقہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔

(۲) حضرت معاویہؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد خطبہ دیتے ہوئے مجمع عام میں سنایا۔ اس امت کی حالت قیامت تک سیدھی اور درست رہے گی (صحیح بخاری۔ کتاب العلم جلد اول) یعنی پوری امت کا

مجموعہ کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتا۔

(۳)۔ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت (مسلمین) پر ہے جو الگ راستہ اختیار کرے گا۔ جہنم کی طرف جائے گا۔"

(جامع ترمذی۔ ابواب الفتن جلد دوم)

(۴) آپ ﷺ نے منیٰ میں مسجد خیف میں خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا "تین خصلتیں ایسی ہیں کہ انکی موجودگی میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ عمل میں اللہ کیلئے اخلاص مسلمانوں کی خیر خواہی اور جماعت مسلمین کا اتباع۔ کیونکہ انکی دعا پیچھے سے انکا احاطہ کیئے ہوئے ہے۔"

(مسند احمد۔ سنن ابن ماجہ۔ مستدرک)

(۵) فرمایا "اللہ کا ہاتھ جماعت (مسلمین) پر ہے جو شخص ان سے الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔"

(۶)۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ "جس شخص نے جماعت (مسلمین) سے علیحدگی اختیار کی اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔"

اس ممانعت کی حدیث میں اسی مضمون کی 19 احادیث مختلف صحابہ کرامؓ سے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئیں۔ جس سے اسکی ممانعت کی تاکید کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے جسمیں آتا ہے "وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسے قتل کر ڈالو۔ اس نے اسلام کا پھندا اپنی گردن سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔"

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو "سواد عظیم" کو لازم پکڑ لو یعنی اسکی اتباع کرو۔ (سنن ابن ماجہ باب الفتن 283)

یہ "الجماعت" اور "سواد عظیم" جسکے اتباع کا حکم ہے یہ کیا ہے السواد العظیم عربی زبان میں عظیم جماعت کو کہا جاتا ہے یہاں مسلمانوں کا وہ فرقہ مراد ہے جو آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کے طریقے پر ہو یہ تشریح آپ ﷺ نے ۴ صحابہ کے سواد عظیم کے بارے میں پوچھنے پر فرمائی کہ "لوگ جو اس طریقہ پر ہوں جو میرے اور میرے صحابہؓ کا ہے" (مجمع الزوائد کتاب العلم ص 156 جلد اول) انکی اتباع کی تاثیر یہ ہے کہ وہ نفس اور شیطاں کی حیلہ سازیوں سے بچا رہتا ہے۔

ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اجماع کی حجت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدا کی اختیارات مل گئے کہ وہ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہیں حرام حلال کر دیں بلکہ فقہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ قرآن و سنت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا اور یہی حال اجماع کا بھی ہے توفیق کے جس مسئلہ پر اجماع ہوتا ہے وہ نص قرآن یا سنت رسول یا پھر کسی ایسے قیاس سے ثابت ہوتا ہے کہ جسکی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو۔

حصہ ہفتم

(۱) فتویٰ دینا (۲) فتویٰ کا زمانہ

حافظ ابن قیمؒ اعلام الموقعین ص 46 میں تحریر فرماتے ہیں کہ خطیبؒ نے کتاب "المعقہ" میں امام شافعیؒ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کسی کیلئے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فتویٰ دے سوائے اس شخص کے جو کتاب اللہ کا عالم ہو اور اسکے ناخ و منسوخ محکم و متشابہ، تاویل و تنزیل، مکی و مدنی اور اسکی مراد سے واقف ہو جسکے بعد حدیث شریف سے بھی واقف ہو اسکے ناخ و منسوخ اور جو علوم حدیث کو جانتا ہو اسکے بعد بعد لغت عربی سے واقف ہو اشعار عرب سے بھی واقف ہو علماء کیا اختلاف اقوال سے بھی واقف ہو اور یہ سب چیزیں اسکی کثرت کی وجہ سے طبعی بن جائیں جب اسکی یہ حال ہو تو اسکے لئے جائز ہے کہ فتویٰ دے اور جو اس درجہ تک نہ پہنچے اسکو فتویٰ دینا جائز نہیں۔

صالح بن احمدؒ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ حدیث کے موافق فتویٰ دیدے اور فقہ سے ناواقف ہو تو فرمایا کہ جب کوئی شخص منصب افتاء پر بیٹھے تو اسکے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کی وجہ سے واقف ہو احادیث سے واقف ہو اسکے بعد اوپر والا سارا کلام (امام شافعیؒ والا) ذکر کیا امام بخاریؒ نے مجتہد مفتی کیلئے فرمایا کہ "مجتہد وہ عالم ہے کہ جو پانچ طرح کے علم کا حادی ہو اول علم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، دوم علم حدیث رسول اللہ ﷺ، سوم علم علماء سلف کے اقوال کا کہ انکا اتفاق کس قول پر ہے؟ اور اختلاف کس قول میں ہے؟ چہارم علم لغت عربی کا، پنجم علم قیاس۔ قیاس سے طریقہ حکم کے نکالنے کا قرآن و حدیث ہے اس صورت میں کہ مجتہد علم مذکور صریح قرآن یا حدیث یا اجماع کے نصوص میں نہ پائے۔ اب پانچوں علوم کی مقدار مفصل معلوم کرنی چاہیے کہ مجتہد کیلئے ہر ایک علم کا سیکھنا چاہیے تو قرآن کے علم میں اسپر ان باتوں کا جانا واجب ہے۔ ناخ و منسوخ وغیرہ اور

حدیث میں سے ان اشیاء مذکورہ کا جانا۔ عربی کے ان الفاظ کا جانا جو قرآن و حدیث کے احکام امور میں واقع ہوں بہتر یہ ہے کہ لغت دانی میں اتنی محنت کر لے کہ کلام عرب کے مقصود سے واقف ہو جائے۔ اقوال صحابہؓ و تابعینؒ میں سے اسقدر جانے کہ جو احکام کے باب میں منقول ہیں۔ انہیں بڑا حصہ ان فتویٰ کا ہے جو امت کے فقہاء نے دئے تاکہ اسکا حکم مخالف سلف کے اقوال کے نہ ہو ورنہ اس صورت میں اجماع کی مخالفت ہوگی اور جب ان پانچوں اقسام کے علوم میں سے بڑا حصہ جانتا ہوگا تو وہ شخص اس وقت مجتہد ہوگا۔ اور اگر ان علوم میں سے کسی ایک قسم سے بھی ناواقف ہو تو اسکو دوسروں کی تقلید کرنا چاہئے۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ جب علامہ سیوطیؒ نے اجتہاد کا دعویٰ کیا تو سب نے ان پر فوراً حملہ کیا اور انکو ایسے مسائل کی ایک فہرست دی جسکے کئی پہلو تھے۔ انہوں نے سوالات کا پرچہ بغیر جواب کے واپس کر دیا اور یہ عذر کیا کہ مجھے مشغولی کی وجہ سے فرصت نہیں۔ ابن صلاح (اصول حدیث کے امام) نے بعض اصولیین سے نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ کے بعد سے کوئی مجتہد مطلق نہیں ہوا۔ علامہ شعرائیؒ فرماتے ہیں کہ آئمہ اربعہ کے بعد کسی نے اجتہاد مطلق کا دعویٰ نہیں کیا۔ سوائے امام ابن جریر طبریؒ کے مگر اسکو قبول نہیں کیا گیا (تو ایم اے اسلامیات اور پی ایچ ڈی والا کہاں مجتہد بن سکتا ہے؟ جو چودہ سال عمل سے دور افراد سے لاڑی کا لے کی تعلیم لیکر صرف چند سال بے عمل لوگوں یا غیر مسلموں کی سرپرستی میں پی ایچ ڈی کر لے۔ نیچے مجتہد کے طبقات ملاحظہ فرمائیں اور سمجھیں۔

فقہاء کے سات طبقے

علامہ ابن عابدینؒ نے اپنے رسالہ "شرح عقود مردم المفتی" میں فقہاء کے سات طبقے

تحریر فرمائے۔

(۱) طبقہ المجتہدین فی الشرع جیسے آئمہ اربعہ جنہوں نے قواعد تجویز کئے اور شرعی مسائل کے احکام اولہ اربعہ (چار دلائل شرعی۔ کتاب، سنت، اجماع۔ قیاس) سے مستنبط کئے اور کسی کی تقلید اصول یا فروغ میں نہیں کی۔

(۲) دوسرا طبقہ (مجتہدین فی المذہب) جیسے امام ابو یوسف۔ امام محمد جنہوں نے اپنے اماموں کے قواعد کی روشنی میں احکام کی تشریح دلائل سے کی۔ انہوں نے اگرچہ بعض فروعات میں اختلاف کیا مگر اصول میں امام صاحب کے مقلد ہیں۔

(۳) (مجتہد فی المسائل) ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں آئمہ کرام سے کوئی نص منقول نہیں جیسے خصاف، طحاوی، کرنی، شمس الانامہ حلوئی، سرخسی، بزدوی، قاضی خان یہ امام کی مخالفت نہ اصول میں کرتے ہیں نہ فروع میں اور مسائل کے استنباط میں جہاں جہاں امام صاحبان کا قول نہیں انہیں کے اصول مقررہ سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔

(۴) (اصحاب التخریج) ابو بکر رازی وغیرہ کہ یہ حضرات ایسے مختصر قول کی تفصیل (جس میں دو صورتیں ہوں) قدرت رکھتے ہیں۔

(۵) (اصحاب الترجیح) جیسے قدوری اور صاحب ہدایہ بعض روایات کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں کہ یہ اول ہے یہ زیادہ صحیح یا لوگوں کے حال کے زیادہ مناسب ہے۔

(۶) چھٹا طبقہ ان مقلدین کا ہے جو قوی اور ضعیف کے درمیان تمیز کر سکیں اور ظاہر مذہب اور ظاہر الروایۃ، روایت نادرہ میں تمیز کر سکیں جیسے صاحب کنز صاحب الوقایہ اور صاحب المختار۔

(۷) ساتواں طبقہ ان مقلدین کا ہے جو ان مذکورہ بالا امور میں سے کسی پر قادر نہ ہوں نہ اولیٰ وغیرہ اولیٰ میں اور نہ راجح و مرجوح میں فرق کر سکیں۔

"حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لے گا بلکہ علماء کو اٹھاتا رہے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے وہ جانے بوجھے بغیر فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہونگے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ (مشفق علیہ)

فتنوں کا زمانہ باب الفتن (احادیث مبارکہ ﷺ، آثار)

"حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے کہ اور لوگ تو حضور ﷺ سے خیر و خوبی کے متعلق استفسار کرتے۔ لیکن میں شروفتہ کی نسبت دریافت کرتا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا۔ "یا رسول اللہ ﷺ ہم جاہلیت کے تاریک ترین دور میں بڑے زیاں کا رتھے۔ خدائے پاک نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ لیکن یہ تو فرمائیے کہ اس خیر و برکت کے بعد جو ہمیں حاصل ہے کوئی فتنہ تو رونما نہ ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ بے شک ہوگا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ۔ اس فتنہ کے بعد بھی کوئی بھلائی ظہور میں آئے گی؟ فرمایا ہاں۔ لیکن اس میں کدورت ہوگی میں نے پوچھا کدورت کس قسم کی ہوگی فرمایا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص انکی بات پر کان دھرے گا اور عمل پیرا ہوگا۔ اسے جہنم

واصل کر کے چھوڑیں گے میں نے کہا۔ یا رسول اللہ ﷺ۔ انکی علامت کیا ہے؟ فرمایا وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے۔ (یعنی مسلمان کہلائیں گے) انکا ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان و ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ میں نے گزارش کی۔ یا رسول اللہ ﷺ تو پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا۔ اے حذیفہؓ جب ایسا وقت آجائے تو مسلمانوں کی جماعت میں التزامی طور پر شریک حال رہنا اور مسلمانوں کے امام و خلیفہ کی اغراف و رزی نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ اگر ایسا وقت ہو کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ رہے اور انکا کوئی امام بھی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ اگر ایسی حالت رونما ہو تو گمراہ فرقوں سے الگ رہنا۔ اگر تمہیں درختوں کے پتے اور جڑیں چبا کر ہی گزارا وقت کرنا پڑے اور تادم مرگ اسپر مجبور ہو۔

(بخاری و مسلم)
ان احادیث کے الفاظ "ہماری ہی زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے" کی مفسرین حدیث نے یہ تشریح کی کہ بظاہر تو قرآن و حدیث سے استدلال ہوگا۔ لیکن بعید تاویلیں کر کے مفہوم بدل دیں گے۔

ابوداؤد شریف۔ بذل 191/5 میں حضرت معاذ بن جبلؓ کا ارشاد ہے کہ تمہارے بعد فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور قرآن عام ہو جائے گا۔ جس سے مرد بھی دلیل پکڑے گا اور عورت بھی۔ بڑا بھی اور چھوٹا بھی۔ غلام بھی اور آزاد بھی۔ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ کیا بات ہے۔ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ پھر بھی لوگ میری پیروی نہیں کرتے۔ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ میں انکے سامنے کوئی نئی بات پیش نہ کروں۔ بس دین میں جدت طرازی سے بچتے رہنا کیونکہ ایسی جدت گمراہی ہے اور میں تمہیں عالم کی لغزش سے ڈراتا ہوں۔ کیونکہ شیطان کبھی گمراہی کی بات عالم کے منہ سے بھی نکلا دیتا ہے اور کبھی بد باطن آدمی بھی نچی بات کہہ سکتا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے کہا حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب علم نے گمراہی کی بات کہی اور بد باطن کے منہ سے کلمہ حق نکلا۔ فرمایا ہاں (میں بتاتا ہوں) صاحب علم کی ایسی، مشتبہ بات، سے پرہیز کرو جسکے بارے میں (عام اہل علم، کے جانب سے) کہا جائے یہ کیا بات ہوئی؟ (ایسی صورت میں سمجھ لو کہ بات غلط ہے) لیکن صرف اس غلطی کی بنا پر تمہیں اس سے برگشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ شاید وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے۔ (ہاں حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی پر اصرار کرے تو ایسا شخص عالم ہی نہیں جاہل ہے) اور حق بات خواہ کسی سے سنو اسے قبول کر لو کیونکہ حق پر نور ہوتا ہے۔

(ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے تم پر ہر آئندہ سال پہلے سے برا آئے گا میری مراد یہ نہیں کہ پہلا سال دوسرے سال سے گلہ کی فراوانی میں اچھا ہوگا یا ایک امیر دوسرے امیر سے بہتر ہوگا بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمہارے علماء صالحین اور فقیہ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے اور تم انکا بدل نہیں پاؤ گے اور بعض ایسے لوگ پیدا ہونگے جو دینی مسائل کو محض اپنی ذاتی قیاس آرائی سے حل کریں گے۔

(درامی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ بنی اکرمؓ نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکار لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے، اسلام، کے نام سے نئے نئے نظریات اور نئی نئی باتیں پیش کریں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ ان سے بچنا۔ ان سے بچنا۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

(مقدمہ صحیح مسلم)

حضرت امیر المومنینؓ فرماتے ہیں کہ غفریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن (کی غلط تعبیر) سے (دین میں) شبہات پیدا کریں گے تم سے بھگڑا کریں گے انہیں سنن سے پکڑو کیونکہ سنت سے واقف حضرات کتاب اللہ (کے صحیح مفہوم) کو خوب جانتے ہیں۔

(سنن دارمی و رواہ نصر المقدسی فی السنۃ)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو غفریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنکا دعویٰ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دیتے ہیں حالانکہ کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ اسلیئے علم پر مضبوطی سے قائم رہو نئی ترویج، بے سودگی موشگافی اور لالچنی غور خاص سے بچو (سلف صالحین) پرانے راستے پر قائم رہو۔

(سنن دارمی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے اسوقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ فتنہ میں سرایت کر جائے گا اور لوگ اسی فتنہ کو سنت قرار دے لیں گے اگر اُسے چھوڑ دیا جائے تو کہا جائے گا سنت چھوڑ دی گئی عرض کیا گیا ایسا کب ہوگا فرمایا جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے اور (پڑھے لکھے) جاہلوں کی کثرت ہوگی تم میں حرف خواں زیادہ فقیہ کم ہوں گے قرآن کے حروف کی خوب حفاظت کی جائے گی مگر اسکی حدود کو پامال کیا جائے گا لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے۔

(رواہ الدارمی)

نوٹ: مندرجہ بالا ارشاد کہنے والے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شخصیت صحابہؓ میں سب سے بڑی علمی شخصیت تھی۔ حضور ﷺ کے ساتھ ہمہ وقتی معیت اور صحبت سے مشرف ہیں آپ کو ہر وقت دربار نبویؐ میں آنے جانے کی اجازت تھی قرآن خوانی اور قرآن دانی سے بے حد شغف تھا تفسیر قرآن اور اسلامی تعلیمات میں امتیازی مقام حاصل تھا آپ لوگوں کو قرآن پڑھانے تفسیر بھی سکھاتے اور حضور ﷺ کی احادیث بھی بیان فرماتے اور کتاب و سنت سے یا اپنے اجتہاد سے فتاویٰ جاری فرماتے۔

﴿ حصہ ہشتم ﴾

﴿ سلف پر اعتماد ﴾

اپنے پیش روؤں پر اعتماد کرنا انکے ساتھ حسن ظن رکھنا نعمت عظمیٰ اور دولت بے بہا ہے کہ ہمارے دین و دنیاوی کاروبار اسکی بدولت چل رہا ہے علوم و فنون کا پھیلاؤ بڑے بڑے کارخانے و لائبریریاں جو علوم و فنون کے خزانے ہیں وہ دراصل اعتبار و اعتماد کے مخزن ہیں اگر آنے والے اپنے پچھلوں پر اعتماد نہ رکھتے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔

آج کی دنیا میں بھی اگر آپ کو اعتماد نہ رہے تو مریض ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا نہ کھائے۔ شاگرد استاد کے علم پر بھروسہ نہ کرے درس و وعظ کی محفلوں میں عوام الناس جانے سے گریز کریں کہ واعظ کی باتوں کا اعتبار ہی نہ ہو یا اگر چاہیں تو واپس آکر اُسکے درس و وعظ میں بیان کی گئی قرآن و احادیث کو کھنگالیں کہ کیا ہر بات اُس نے درست کہی۔ عملی طور پر یہ صورت حال بہت خوفناک ہے۔

لہذا اس اعتماد و اعتبار کے فطری اصول کے مطابق ہر دور کے مسلمانوں میں اللہ کے نیک و صالح بندوں اور آئمہ پر حسن ظن رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہماری نظر میں جو کچھ دین اسلام کے نشانات پائے جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہ ہوتے یہ اعتماد و اعتبار ہی تمام شریعت کی جڑ اور بنیاد ہے۔

تمام احادیث کا ذخیرہ اسی نقل کی روایات کے ذریعے تسلسل کے ساتھ امت میں منتقل ہوتا رہا۔ اور امت اس بات پر متفق ہے کہ شریعت کے جاننے میں سلف پر اعتماد کرے۔ اور شریعت نقل و استنباط ہی سے معلوم ہو سکتی ہے اور نقل اُسی وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ ہر طبقہ اپنے سے پہلے والوں سے اتصال کے ساتھ حاصل کرے اور استنباط میں ضروری ہے کہ پہلے جانے والوں کے مذاہب کو جانے تاکہ ان سے نہ نکل کر اجماع کو توڑنے والا نہ بنے۔

حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

”معرفت سنت میں تمام امت نے بلا تفاق سلف گزشتہ پر اعتماد و اعتبار کیا ہے چنانچہ تابعین نے صحابہ پر ترجیح تا بعین پر اسی طرح ہر طبقہ میں پچھلے علماء پہلوں پر اعتماد کرتے چلے آئے ہیں۔ نیز عقل سلیم بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے کیونکہ شریعت بغیر نقل استنباط کے معلوم نہیں ہو سکتی اور نقل اسی طرح ٹھیک اور درست ہو سکتی ہے کہ ہر طبقہ میں پچھلے لوگ پہلوں سے بلا تفاق لیتے رہے ہیں۔

(عقد الجید ص 36)

حنفی مسلک اور عمل بالحديث یا ضعیف احادیث کی

حقیقت۔

(۱) صحیح احادیث صرف بخاری اور مسلم ہی میں منحصر نہیں بلکہ حدیث کی صحت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی اسناد اصول حدیث کی شرائط پر پوری اترتی ہیں یا نہیں چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ سینکڑوں آئمہ حدیث نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے ان میں جو حدیث بھی مذکورہ شرائط پر پوری اترتی ہو وہ درست ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ان کتابوں کی کوئی حدیث سنداً صحیحین سے بھی اعلیٰ معیار کی ہو مثلاً ابن ماجہ صحاح ستہ میں چھ نمبر پر ہے لیکن اس میں بعض احادیث جس اعلیٰ سند کے ساتھ آئی ہیں وہ صحیحین میں بھی اتنی اعلیٰ سند کے ساتھ نہیں ہیں۔ (ملاحظہ کریں ماتمس الیہ الحاجہ)۔ لہذا محض یہ کہ وہ بخاری یا مسلم کی حدیث نہیں۔ یہ درست نہیں۔ تو یہ نظریہ درست نہیں۔ بلکہ

اصول یہ ہے کہ وہ حدیث اصول حدیث کے لحاظ سے کیا مقام رکھتی ہے۔

(۲) آئمہ مجتہدین کے درمیان سینکڑوں فقہی مسائل میں جو اختلاف واقع ہوئے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہر مجتہد کا طرز استدلال (Reasoning) اور طریقہ استنباط میں فرق ہوتا ہے مثلاً بعض مجتہدین کا طرز یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے میں احادیث بظاہر متعارض ہوں۔ تو وہ اس حدیث کو لے لے۔ جس کی سند سب سے زیادہ صحیح ہو خواہ دوسری احادیث بھی سنداً درست ہوں اسکے برخلاف بعض حضرات ان روایات کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائیں اور تعارض باقی نہ رہے خواہ کم درجہ کی صحیح یا حسن حدیث کو اصل قرار دے کر صحیح حدیث کی خلاف ظاہر تو جہ کرنے پڑے اور بعض مجتہدین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو اختیار کر لیتے ہیں جس پر صحابہ و تابعین کا عمل رہا ہو اور

دوسری احادیث میں تاویل کرتے ہیں امام ابو حنیفہؒ نے احادیث میں تطبیق کی کوشش کی اگر ضعیف احادیث کی متعارض کوئی حدیث نہ ہو تو اس پر بھی عمل کرنے میں اگر کسی دلیل کے معارض دلیل موجود ہو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ دلیل مراد نہیں مثلاً عام کے مقابلے میں خاص کا ہونا مطلق کے مقابلے میں متقید کا ہونا، مثلاً قہقہ سے وضو ٹوٹ جانا، شہد پر زکوٰۃ واجب ہونا۔

(۳) احادیث کی تصحیح ایک اجتہادی معاملہ ہے اسی وجہ سے علمائے جرح و تعدیل کے درمیان اس بارے میں اختلاف رہتا ہے ایک حدیث ایک امام کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے جبکہ دوسرا اُسے ضعیف قرار دیتا ہے بعض اوقات امام ابو حنیفہؒ اپنے اجتہاد سے کسی حدیث کو قابل عمل قرار دیتے ہیں اور دوسرے مجتہدین اسے ضعیف سمجھ کر ترک دیتے ہیں امام ابو حنیفہؒ چونکہ خود مجتہد ہیں اسلئے دوسرے مجتہدین کے اقوال ان پر حجت نہیں ہیں۔

(۴) بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث امام حنیفہؒ گویا سند کے ساتھ پہنچی جس پر انہوں نے عمل کیا (اس لئے کہ وہ خیر القرون کے آدمی ہیں) لیکن اُنکے بعد کے راویوں میں سے کوئی راوی ضعیف آگیا اسلئے بعد کے آئمہ نے اُسے چھوڑ دیا لیکن امام ابو حنیفہؒ نے جو حدیث روایت کی وہ بالکل درست تھی۔

(۵) اگر کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے تو بعض اوقات اسکے پیش نظر اس حدیث کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے لہذا یہ عین ممکن ہے کہ کسی دوسرے طریقہ میں وہی حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہو۔ مثلاً من کان له امام فقراء الا امام له قراءۃ (ترمذی) کی حدیث کو بعض محدثین نے کسی خاص طریق کی بنا پر ضعیف کہا ہے لیکن مسند احمد بن منیع اور کتاب الاثار وغیرہ میں یہی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔

(۶) بسا اوقات ایک حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ متعدد طرق اور سندوں سے نقل کی گئی ہوتی ہے اور اُسے مختلف راوی روایات کرتے ہیں اسلئے اُسے قبول کر لیا جاتا ہے اور محدثین اسے حسن لغیرہ کہتے ہیں ایسی حدیث پر عمل کرنے والے کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے مثلاً شب برأت کی رات کو جاگنے کی فضیلت ایک نہیں بلکہ متعدد احادیث ہیں جو کہ دس صحابہ سے منقول ہیں وارد ہوئی ہیں تو باوجود اسکے ضعف کے اس حدیث کے تحت تابعین ترجیح تا بعین علماء کرام محدثین اور امت محمدیہ میں اس رات کو جاگ کر عبادت کا اہتمام کرنا ثابت ہے۔

(۷) بعض اوقات ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے اور حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ

اسکی سند میں کوئی راوی ضعیف آگیا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ضعیف راوی ہمیشہ غلط ہی روایت کرے۔ لہذا اگر قوی قرائن اسکی صحت پر دلالت کرتے ہوں تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی حدیث تو ضعیف تھی لیکن تمام صحابہ اور تابعین نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ یہاں ضعیف راوی نے صحیح روایت نقل کی۔ اس کو "تلقی بالقبول" کہا جاتا ہے۔ ایسی احادیث کو مسلمان فقہاء اور محدثین نے صحیح سمجھ کر اسکی بنیاد پر قانون سازی کی۔ ایسی احادیث بسا اوقات متواتر کے حکم میں جانی گئی ہیں۔

(۸) حافظ ابن قیمؒ "تلقین وصیت" کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں "یہ حدیث اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی تمام بلاد اسلامیہ کا ہر زمانے میں بغیر کسی انکار کے اسکے مطابق عمل کرتا اس حدیث کو معمول بہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ (کتاب الروح صفحہ 14)

علاوہ ازیں "تلقی بالقبول" کی تائید میں بہت سے فقہاء نے اسی آراء کا اظہار کیا ہے۔

ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف کو جب تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اور مسلمان عوام و خواص اور فقہاء و محدثین اسے معمول یہ بنالیں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ اس تلقی بالقبول کی وجہ سے متواتر کا درجہ اختیار کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے چاروں مکاتب فکر کے بانی آئمہ یعنی امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ جسے عہد رسالت سے قریب ہونے کا فخر حاصل تھا۔ اور جسوقت علوم اسلامیہ مدون ہو رہے تھے اور جس وقت مسلمانوں میں عام طور پر انہی اخلاق و عادات کا چلن تھا۔ جن پر رسول اللہ ﷺ انھیں ڈال گئے تھے۔ اس وقت علم حدیث اپنے عروج و شباب پر تھا۔ ہزاروں افراد نے اپنی زندگیاں حدیث کی خدمت کیلئے وقف کر رکھی تھیں۔ لہذا اس دور میں کسی حدیث پر ان بزرگوں کا اتفاق اور پوری امت کا بلا اختلاف عمل کرنا اسی وقت ممکن تھا جب وہ اس دور میں تو اتر کی حد تک مشہور رہی ہو۔ اور ایسی صورت میں محض اتنی بات کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ بعد میں اس کو کسی ضعیف راوی نے روایت کر دیا۔ "اسناد اسلیئہ ہوتی ہیں تاکہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو درحقیقت دین میں شامل نہیں۔ نہ کہ اسلیئہ کہ دین سے کوئی ایسی چیز خارج کر دے۔ جو خود سند بیان کرنے والوں کے عمل سے بھی دین میں ثابت ہے۔ (الاجوبۃ الفاضلۃ ص 238)

(۹) بعض اوقات ضعیف احادیث کو صحیح سند والی روایت پر ترجیح دی جاتی ہے مثلاً آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابوالعاصؓ کے نکاح میں تھیں۔ وہ شروع میں کافر

تھے۔ بعد میں مسلمان ہوئے اب اس میں روایت کا اختلاف ہے کہ اسکے اسلام قبول کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے انکا سابق نکاح برقرار رکھا یا نیا نکاح کرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے نیا نکاح کرایا۔ یہ روایت ضعیف ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق سابق نکاح برقرار رکھا۔ یہ صحیح ہے لیکن امام ترمذی نے تعامل صحابہؓ کی وجہ سے پہلی ضعیف روایت کو ترجیح دی ہے۔ (جامع ترمذی۔ کتاب النکاح)

(۱۰) جب کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے آ رہی ہے اس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔ اور حدیث کو بیان کرنے والے ثقہ اور قوی راوی نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے اچھٹا نہیں فرمائی۔ کیونکہ کسی راوی کو ضعیف اس لیے قرار دیا گیا کہ اسکے حافظے ضبط یا عدالت میں کوئی نقص ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسکی روایت کردہ کوئی مخصوص حدیث بھی صحیح نہ ہو۔ کیونکہ جس شخص کا حافظہ (مراد وہ حافظہ جو محدثین کے ہاں راوی کیلئے مقصود ہے اور بڑی کڑی شرائط چاہتا ہے) اچھا نہ ہو۔ اسکے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ جب کبھی کوئی بات بیان کرے تو اسے بھول چوک ضرور ہو یا جس شخص کا ضبط اچھا نہیں وہ اکثر غلط ملط کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ غلطی کرے لہذا ضعیف حدیث کے بارے میں یہ خیال کہ وہ فی نفسہ غلط ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے حدیث ضعیف میں بھی احتمال صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے باوجود حدیث نبوی کی امانت بالکل صحیح نفل کی اور خطا و نسیان اور کذب و اختلاط سے پرہیز کیا۔ اسلیئے علماء امت اور فقہاء و محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوابط اور دین و شریعت کے عام مزاج کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت کے عام مزاج کی کسوٹی پر پورا اترے تو اسکے بعد وہ قرائن سے اس حدیث کو جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ایسے قرائن پائے جاتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ حدیث واقعہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں؟ چنانچہ اگر قرائن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہو تو اسے معمول بنایا جاتا ہے۔

اسی طرح کئی ضعیف احادیث ایسی ہیں جنکا متن قرآنی آیات کی تفسیر ہے مثلاً یہ حدیث دیکھیں۔

"حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ "اے پروردگار تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور راندہ درگاہ کر رہا ہے

میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے" تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تیرا گھر حرام ہے" اس نے عرض کیا "میرے لیے کوئی بیٹھک (مجلس) بھی بنا دے" فرمایا "بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں" عرض کیا "میرے لیے کھانا بھی مقرر فرما دے" فرمایا "تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے" عرض کیا میرے پینے کیلئے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے۔ فرمایا۔ "ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے" عرض کیا۔ مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے۔ فرمایا "باجے تاشے تیرے موذن ہیں" عرض کیا میرے لیے قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز بھی بنا دے۔ فرمایا "شعر تیرا قرآن ہے" عرض کیا۔ مجھے کچھ لکھنے کے لیے بھی دے دے۔ فرمایا "گودنا تیری لکھائی ہے" عرض کیا۔ میرے لیے کلام بھی مقرر فرما دے فرمایا "جھوٹ تیرا کلام ہے" عرض کیا۔ میرے لیے جال بھی بنا دے۔ فرمایا "عورتیں تیرے جال ہیں"۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اسکی سند میں علی بن یزید الہبانی نامی راوی ضعیف ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی معجم کبیر میں لائے اسکی سند میں ایک راوی یحییٰ بن صالح اپنی ضعیف ہیں۔ لیکن حافظ ابن قیمؒ نے کہا کہ انفرادی طور پر اس حدیث کا ہر جزء انفرادی طور پر قرآن کریم یا احادیث نبویؐ سے ثابت ہے۔ کتاب "اغاثہ المہفان" میں لکھتے ہیں "اس روایت کے شواہد کثیر ہیں اور اسکے ہر ہر جملہ کیلئے قرآن یا حدیث میں بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں" لہذا یہ حجت ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ، رفع الملام، میں کسی امام کے کسی حدیث کو چھوڑ دینے کی دس وجوہ لکھی ہیں۔ جن میں یہ بھی ہے کہ ایک امام کو حدیث پہنچی مگر انکے نزدیک ثابت نہیں ہوئی یا یہ کہ انہوں نے جو خبر واحد کیلئے کچھ شرائط مقرر کی ہیں جو اس حدیث میں نہیں پائی گئی نیز یہ کہ حدیث تو پہنچی مگر اس کے نزدیک دوسری احادیث معارض تھیں۔ جس وجہ سے اس حدیث کی تاویل کرنی لازم ہوئی۔ دس وجوہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ "یہ وجوہ تو ظاہر ہیں اور بہت سی احادیث میں ممکن ہے کہ عالم کے نزدیک کوئی اور ایسی وجہ ہو جسکا ہمیں پتہ نہ چلا ہو اسلئے کہ علم کی گہرائیاں بہت کشادہ ہیں ہم اسکا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے ان رموز پر جو علماء کے سینے میں پوشیدہ ہیں اور عالم کبھی اپنی دلیل کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ اور جب ظاہر کرتا ہے تو کبھی ہم تک وہ پہنچتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی۔ اور اگر پہنچتی بھی ہے تو اسکی وجہ استدلال (Reasoning) کو کبھی ہم ادراک کر سکتے ہیں اور کبھی نہیں۔ وہ دلیل فی نفسہ خواہ درست ہو خواہ خطا۔ آئمہ اربعہؒ کے پاس بہت سی ایسی صحیح و صریح حدیثیں پہنچیں لیکن

بعض دلائل قویہ کی وجہ سے انہوں نے انکو نہیں لیا۔

آئمہ مقبولین میں سے کوئی ایسا نہیں جو دیدہ و دانستہ احادیث کی مخالفت کرتا ہو۔ کہ یہ خلفاء رسول اور سنتوں کو زندہ کرنے والے سب اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع واجب ہے۔ اگر آئمہ میں سے کسی کا کوئی قول حدیث صحیح کے خلاف ہو تو ضرور کوئی عذر اسکے پاس اس حدیث کو چھوڑنے کا ہوگا۔

ضعیف حدیث پر ذرا اور تفصیلی بحث

حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے ہو ما اتصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شدوذ ولا علة جس کی سند متصل ہو اور راوی عادل ضابط ہوں اور نہ وہ روایت شاذ ہو اور نہ اس میں کوئی ضعف کی علت ہو۔

اب حدیث کے ضعف اور صحت کے متعلق آئمہ جرح کے اصول مختلف ہیں۔ امام بخاریؒ حدیث تب لیتے ہیں جب دونوں راویوں کے مابین ملاقات بھی ہو چکی ہو اور زمانہ بھی ایک ہو اور امام مسلمؒ اور جہور آئمہ جرح (جس پر اتفاق ہے) کے نزدیک زمانہ تو ایک ہو لیکن ملاقات کا صرف امکان ہو بلکہ امام مسلمؒ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اپنے اس استاد کو، برائے نام محدث، تک کے الفاظ سے یاد کیا ہے تو کیا اگر دور راویوں میں ملاقات نہیں ہوئی ہو تو ہم امام بخاریؒ کے اس روایت کو ضعیف کہہ کر قناعت کر کے بیٹھ جائیں؟ جسکو اس تفصیل کا علم نہ ہوگا وہ تو امام بخاریؒ کے ضعیف کہنے کو ہی حق سمجھے گا لیکن مذکورہ بات کا اس کو علم نہ ہوگا۔ اسی طرح حدیث کے صحیح اور ضعیف کہنے کے بارے میں آئمہ جرح کے اصول مختلف ہوتے ہیں۔ بعض (اصول جرح سے ناواقف) حضرات کسی اردو کی کتاب میں ضعیف کا لفظ دیکھ کر اور راوی کے بارے میں چند افراد کی آراء کو دیکھ کر ضرور غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ جیسا کہ امام ابوداؤدؒ ایک حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور ترمذیؒ اسی حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص ابو داؤدؒ کی رائے لے لے تو کیا ترمذیؒ کی بات غلط ہے جب کہ دیگر آئمہ بھی صحیح ذکر کریں؟ لہذا کسی کی تقریر یا اردو کتاب میں کسی حدیث کو ضعیف کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ روایت واقعی ضعیف ہے۔ سنن نسائیؒ کا مذہب یہ ہے کہ جب تک محدثین کسی حدیث کو بالا جماع ضعیف نہ کہیں وہ اس کو چھوڑتے نہیں بلکہ نسائیؒ (جو صحاح ستہ میں ہے) اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اور امام ابی داؤدؒ کا مسلک صحیح حدیث کو اپنی کتاب میں لاتا ہے۔ لیکن اسی باب میں اس کے ہاں حدیث صحیح نہ ملے تو ضعیف حدیث کو

ذکر کرتے ہیں۔ اور دیگر محدثین کے اقوال و آراء سے اس کی تصحیح پیش فرماتے ہیں۔

(زہر الربی علی الجبئی ۳۱)

علامہ ابن تیمیہؒ، "رفع الملام عن الائمة الاعلام" میں لکھا ہے کہ کوئی امام بھی حضور اکرم ﷺ کی مخالفت قصد ان کی سنت چھوڑ کر نہیں کرتا اس لئے کہ خلائی حدیث تو صحیح ہے جسکو اس نے چھوڑا لیکن اس کے سامنے ایسی دلیل آئی ہوگی جو پہلے سے اس کے نزدیک قوی ہو (ص ۱۵) بلکہ ابن تیمیہؒ کی کتاب کا مقصد بھی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ بعض آئمہ کا موقف جو کمزور بتایا جاتا ہے غلط ہے بلکہ حدیث کی تصحیح و تضعیف اجتہادی الہامی اور غالب گمان کا مسئلہ ہے کہ ایک کے نزدیک وہ حدیث صحیح اور دوسرے کے نزدیک ضعیف ہوگی ابن تیمیہؒ کی کتاب کا نام ہے، "اونچے آئمہ کرام سے ملامتی کو اٹھانا۔"

(۱) کبھی کبھی ایک حدیث (بالکل ضعیف حدیث۔ راوی بالکل کمزور) صحیح بن جاتی ہے جبکہ امت اور اہل علم کی عملی قبولیت اس کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ابن عبدالبر مالکیؒ امام ترمذیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے، ہو الطہور ماء، والحل منبہ محدثین نے ضعیف کہا ہے لیکن امام بخاریؒ نے اسکی تصحیح کی ہے اس لئے کہ امت نے اس کو قبول کیا ہے۔

(استدکار۔ اجوبۃ الفاضل لعبد الحی الکھنوی)

(۲) ابن عباسؓ کی حدیث ہے من جمع بین الصلوٰتین فقد اٹی بابا من الکبار (ترمذی ۳۰۳) ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ حسینؑ نے کہا کہ امام احمدؒ نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور آگے کہا کہ والعمل علیہ عند اهل العلم کہ اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ تو گویا اشارہ کیا کہ اہل علم کے عمل سے یہ حدیث قوی ہوگئی۔ اور بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ اہل علم اگر کسی حدیث پر عمل کریں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے۔

(۳) ابن حجرؒ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ امام ترمذیؒ کا یہ کہنا کہ والعمل علیہ عند اهل العلم کہ اہل علم کا اس پر عمل ہے تقاضا کرتا ہے کہ اس حدیث کی اصل قوی ہے طلاق الامۃ ثنتان اہل علم نے اسکو غریب کہا ہے لیکن عمل نے اسکو مضبوط بنا دیا۔

(۴) صلوٰۃ التبیح کی روایت کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے لیکن ابن المبارکؒ اسکو پڑھتے تھے اہل علم اور صالحین اسکو پڑھتے ہیں لہذا اسکو پڑھنا ٹھیک ہے اور روایت صحیح بن گئی۔ (تخصیبات للسیوطی ۱۳) (باقی اسکو جماعت کے سے پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں)

(۵) طلاق الامۃ اطلاقاً وعہدتها حیضتان (ابوداؤد، ابن ماجہ)

اور اسی طرح کی اور حدیث دارقطنی میں ہے یہ ضعیف ہیں لیکن قبولیت سے صحیح بن گئی (احکام القرآن للجصاص) اور امام مالکؒ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کسی حدیث کا مشہور معمول ہونا صحت کی علامت ہے چاہے سند صحیح نہ ہو۔

(۶) اور علامہ ابن حجرؒ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس بات پر شدید تنقید کی ہے اور فرمایا کہ، اس موقف کی تقلید بالکل جائز نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی احادیث صحیح ہیں پھر جو صرف بخاری میں ہیں اور پھر جو جو صرف مسلم میں ہیں پھر جو انکی شرائط پر ہیں، بلکہ انکی شرائط پر اگر کسی اور کتاب میں روایت ہو یا راویوں کی ثقاہت کے ساتھ کسی بھی حدیث کی کتاب میں روایت ہو تو صحیح ہوگی۔ (۳۱۸۱)

(۷) اور تدریب الراوی میں ہے کہ امام حاکمؒ نے فرمایا کہ حدیث صحیح کی دس قسمیں ہیں پانچ کی صحت میں اتفاق اور پانچ کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے۔ (ص ۶۵ تدریب مدخل ص ۱۱)

اب جو شخص اردو کی کتاب میں ایک حدیث کو ضعیف تحریر لکھا دیکھے گا تو دینی علوم میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے اسی کو لے کر بیٹھا رہے گا اور اسکو اپنی غلطی کا علم نہ ہوگا۔ کسی حدیث یا راوی کے بارے میں اگر صحیح و یا ضعیف ہونے کا اختلاف ہو اور بہت سارے حضرات اگر ضعیف کہیں اور دیگر محدثین اسکو صحیح کہیں تو وہ حسن روایت اور راوی ہوتا ہے جس طرح ابن ابی لیلیٰ، ابن عمارہ، ابن حکیم عن ابیہ عن جده، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده اور ابن اسحاق عن ابیہ کی احادیث اور راویوں میں حارث، عاصم بن حمزہ اور شریک القاضی شہر بن حوشب وغیرہ حضرات یہ روایات اور راوی حسن ہونگے (تدریب ۱۹) الا یہ کہ بالا جماع وہ روایت یا راوی ضعیف ہو اور اہل علم کا اس پر عمل نہ ہو۔

(۸) شمس الدین حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ دو آدمی (یعنی تمام اس فن اسماء الرجال کے ماہرین میں سے) کسی ضعیف کو ثقہ کہنے یا ثقہ کو ضعیف کہنے پر جمع نہیں ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بعض نے اگر ثقہ کہا اور اسی راوی کو دیگر حضرات نے ضعیف کہا ہے تو وہ حسن الحدیث ہوگا اسی وجہ سے امام نسائیؒ نے تونسانی شریف میں ہر راوی سے روایت لی جب تک تمام آئمہ حدیث اس سے روایت نہ لینے پر متفق نہیں ہوئے ہوں۔ (الرفع والکمال ص ۱۸۱ فتح المغیث للسخاوی ص ۴۸۲)

اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اس راوی اور حدیث کے بارے میں تفصیلی علم نہ ہو آپ کے لئے کسی طرح بھی (اپنے موقف کے خلاف) اردو میں کتاب لکھنے والے کی تحریر پر یقین کرنا درست نہیں ہے اور یہ علم عربی میں ہے اردو میں منتقل نہیں ہوا ہے۔

(۹) علامہ سبکی شفاء السقام میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے احادیث ضعیفہ کا (ایک مسئلہ پر جمع ہونا) قوت پیدا کرتا ہے اور کبھی وہ روایت حسن یا قوی بن جاتی ہے۔ (شفاء السقام ص ۱۱)

جس طرح کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے حوالے سے ہمارے پاس سات آٹھ سے زیا
دہ روایات ہیں (حضور ﷺ سے صریح مرسل روایات اور صحابہؓ کے فتوے) جو ایک دوسرے کیساتھ ملکر
یہ روایات حسن بن جاتی ہیں لیکن جو حضرات ان روایات کے فرق کے مطابق نماز نہیں پڑھتے انکے کے
پاس ایک صریح روایت بھی موجود نہیں ہے بلکہ حدیث کے مقابلے میں صرف قیاس پر چلتے ہیں۔ مثلاً
وہ اس فرق کو نہ مان کر اپنی دلیل میں بخاری شریف کی عام روایت لاتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ
صلوا کما راء یتمو نبی اصلی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اس میں عورتیں بھی شا
مل ہیں تو یہ تو قیاس ہے جس کو یہ مانتے ہی نہیں اس حدیث میں تو صراحت نہیں کہ یہ عورتوں کیلئے بھی ہے
اور اگر یہ عام ہے تو اس حدیث کو آگے بھی پڑھو اسی حدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں ولیشو ذنکم احد
کم اور تم میں ایک اذان کہے تو کیا اس عام الفاظ سے یہ کشید (Deduct) کرنا جائز ہوگا کہ عورت
بھی اذان دے سکتی ہے؟ اس طرح اس حدیث کا حوالہ دینا کہ کتے کی طرح سجدہ کی ممانعت ہے لہذا عو
رتیں سمٹ کر سجدہ نہ کریں بالکل درست نہیں اسلئے کہ ان دونوں صورتوں میں آپ حضرات کی دلیل قیاس
ہے جو آپ کے نزدیک حجت ہی نہیں۔ دیگر یہ کہ اس حدیث میں یہ لفظ قابل غور ہے کہ کتے کی طرح اس
طرح سجدہ مت کریں کہ پورا ہاتھ زمین کیساتھ کہنی سمیت لگا ہو۔ اور ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ
اپنی کثرت کی بنا پر حسن ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ قیاس پر عمل بہتر ہے یا حسن روایت پر؟

بخاری شریف میں جو یہ مروی ہے کہ ام الدرداء رحمۃ اللہ علیہا مردوں کی طرح نماز پڑھتی
تھیں تو یہ تو ہماری دلیل ہوئی کہ عام عورتیں سمٹ کر نماز پڑھتی تھیں اور وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں تو
یہ انکا اپنا اجتہاد تھا اسلئے تو امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ وہ فقیہہ تھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابیہؓ نہیں
تھیں بلکہ تابعیہ تھیں (شرح بخاری فتح الباری لابن حجرؒ) اور تابعیہ کیا صحابی کا قول مرسل بھی ان حضرات
کے ہاں قبول نہیں؟ تو یہاں مرسل روایت سے کس طرح دلیل پکڑتے ہیں؟

اب عورت کی نماز کے متعلق ان صریح روایات

حدیث (فان المرءة فی ذالک لیست کالرجل) عورت نماز کے معاملے میں مرد کی طرح
نہیں ہے۔ اور حدیث (استر لہا) عورت کیلئے سمٹ کر نماز ادا کرنا زیادہ ستر بہ لائق ہے۔

ان احادیث کے مقابلے میں ان قیاسات کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن بعض حضرات قیاس کو
لیتے ہیں اور صریح روایات کو نظر انداز کرتے ہیں۔

(۱۰) ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف اہل حدیث کے ہاں وہ ہے جو صحیح کے درجے سے کم ہو تو
کبھی وہ حدیث ضعیف متروک (Descard) ہوتی ہے جبکہ کوئی راوی جھوٹا ہو یا غلطیاں اسکی زیادہ
ہوں اور کبھی کبھی حدیث ضعیف حسن بھی بن جاتی ہے (تحفہ مرضیہ ۲۰۱) (جس طرح عورت کی نماز
کے فرق کی احادیث)۔

(۱۱) ایک ہوتی ہے واقعی ضعیف روایت اور ایک وہ روایت ہوتی ہے جو مضعف ہو یعنی کسی نے اسکو
ضعیف کہا ہو مضعف سے دلیل لینا بالکل صحیح ہے ایسی روایات صحاح ستہ بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہیں۔
(ارشاد الساری - علامہ سیوطی)

لہذا معلوم ہوا کہ کسی کے ضعیف کہنے سے کوئی روایت واقعی ضعیف نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا ہے
کہ وہ اسکے (خاص محدث) نزدیک اسکی مخصوص شرط کی بنا پر ضعیف ہو۔ لیکن دیگر محدثین یا دلائل یا
قبولیت عام کی بنا پر وہ حسن بلکہ صحیح بن چکی ہو۔ جس روایت کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہو وہ بلاشبہ
دلیل بن سکتی ہے بعض حضرات ہماری دلیل کو تو ضعیف دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ احناف کی یہ حدیث
ضعیف ہے اگرچہ وہ مضعف ہوتا ہے نہ کہ واقعی ضعیف تاہم جو روایت واقعی ضعیف ہو وہ بھی مواظف،
قصوں اور اعمال کی فضیلت میں بالا جماع بیان کرنا بالکل درست ہے۔ (اجوبۃ الفاصلۃ)

تاہم حلال و حرام کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں واقعی ضعیف روایات نہیں چلتی اور
علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ واقعی ضعیف روایت احکام میں بھی مقبول ہے جبکہ اس میں احتیاط ہو اور
علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے جبکہ شدید ضعیف نہ ہو اور قاعدہ کلیہ شرعیہ کے
تحت داخل ہو اور اسکے سنت ہونے کا عقیدہ نہ ہو اور موضوع حدیث پر عمل کرنا بالکل درست نہیں ہے۔
(۱-۸۷)

(۱۲) ابن جوزیؒ نے فرمایا کہ احادیث کی چھ قسمیں ہیں (۱) بخاری مسلم کی احادیث (۲) صرف بخاری
یا مسلم کی (۳) صحیح السند چاہے صحیحین میں نہ ہو (۴) جسمیں ضعف ہو لیکن اسمیں احتمال ہو تو یہ
حدیث حسن ہوتی ہے (۵) شدید ضعیف (۶) موضوع (الموضوعات ۱-۳۲۱ لا لئی المصنوع) اب یہ
چوتھی قسم والی روایت ضعیف ہوگی لیکن دیگر اولہ کی بنا پر وہ ضعیف سے نکل کر حسن کی طرف نکلے گی لیکن
اس کے لئے اسلاف کی طرح علم یا انکی بات پر اعتماد کی ضرورت ہے۔

مرا بہ سے منع فرمایا ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مرسل مقبول ہے یا نہیں؟ تو محدثین اسکو صحیح نہیں مانتے لیکن ائمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ مالک احمد) کے نزدیک یہ حجت ہے اور امام شافعی کے نزدیک چند شرائط کیساتھ حجت ہے (تبع تابعی کی مرسل روایت میں بھی یہی اختلاف ہے) اب جو حضرات مرسل کو حجت نہیں مانتے اسکا مطلب آپکو سمجھاتے ہیں۔

(۱) ابن اسحق نے، فقہ الاثر، میں لکھا ہے کہ مرسل روایت میں تفصیل ہے اور صحابی کا مرسل بالکل اجماعاً مقبول ہے اور تابعین کا مرسل بھی حجت ہے اور تبع تابعین کا مرسل امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک حجت ہے مطلقاً اور امام شافعی کے نزدیک پانچ شرائط سے حجت ہے۔ (ص ۱۴)

(۲) علامہ آمدی شافعی، الاحکام، میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے مرسل روایت کو قبول کرنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور مرسل اسکو کہتے ہیں کہ ایک عادل کہے کہ حضور اکرم ﷺ نے یوں فرمایا اور اس نے حضور ﷺ سے ملاقات نہیں کی ہو تو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمدی مشہور روایت اور تمام فقہاء کے ہاں ایسی روایت قبول ہے۔

(۳) ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ مرسل کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور ان کے ساتھیوں نے دلیل پکڑی ہے اور امام شافعی اور احمد نے بھی ان شرائط کے تحت مرسل کو حجت مانا ہے۔

(۱) جبکہ ایک اور مسند روایت سے اسکی مضبوطی آجائے (۲) یا اس معنی پر دوسرا مرسل آجائے (۳) یا بعض دوسرے صحابہ کا اس طرح قول آجائے جو مرسل سے ثابت ہے (۴) یا اکثر اہل علم اسی مرسل پر فتویٰ دیں۔ تو ان شرائط کے تحت مرسل حجت ہے۔

(۴) بعض محدثین نے جو مرسل کو صحیح نہیں کہا اسکا مطلب یہ ہے کہ انکے حاکم جو معین حدیث صحیح کی تعریف ہے وہ اس پر صحیح نہیں بیٹھتی باقی فقہاء کرام جو اسکو صحیح قرار دیتے ہیں تو اسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مرسل کا جو معنی ہے وہ صحیح ہے۔

(۵) حافظ ابن حجر، تہذیب التہذیب، میں فرماتے ہیں کہ دو سو سال تک کسی نے بھی مرسل روایت کا انکار نہیں کیا ہے

(۶) مندرجہ ذیل تابعین کی مرسل روایات بالاتفاق مقبول ہیں شععی (تذکرۃ الحفاظ ۷۹) نخعی (نصب الراية ۵۲۱) سعید بن المسیب (تدریب ۱۲۳) قاضی شریح (اصابہ ۳۰۲-۳۰۳) حسن (مقاصد حسنہ للسفاوی ص ۱۸۳) ابن سیرین (تمہید ۱-۳۰) سعید بن جبیر (تدریب ۱۲۵) مالک بن انس (تدریب ۱۲۵) عطاء بن ابی رباح (ابن المدینی) زہری (رسالہ ص ۴۶۹) قارہ (بن سعید) اور ان

اس تفصیلی بحث کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اہلسنت و جماعت حنفی جس پر کاربند ہیں قرآن کریم اور احادیث متواترہ، مشہورہ اور صحیحہ سے ثابت ہے کبھی کبھی اگر ہم کسی مسئلہ کے لئے ضعیف حدیث نقل کر دیتے ہیں تو یا تو ہم اسکو تقویت (Strengthen) کے لئے نقل کرتے ہیں اگرچہ دیگر احادیث صحیحہ بھی ہوتی ہیں یا اس باب اور مسئلہ میں قیاس کے علاوہ کوئی نقلی دلیل نہ ہو تو بعض تابعی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو احناف کی یہ دلیل ضعیف ہے اور مذکورہ باتیں اس کے ذہن میں نہیں ہوتیں۔

ضعیف حدیث فضائل اعمال میں مقبول ہے ﴿﴾

علامہ ابن حجر، شرح الربیع، میں فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ جب کہ اس حدیث کا تعلق حلت اور حرمت کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ علامہ سیوطی تو فرماتے ہیں کہ احکام میں بھی اس پر عمل کرنا درست ہے جبکہ اس میں احتیاط ہو۔ (طحاوی۔ رد المحتار۔ ۸۷) ابن القیم نے اعلام الموقعین اور علامہ سیوطی نے تقریب میں یہی کچھ فرمایا ہے۔ اور ضعیف پر عمل مستحب کہلایا جائے گا۔ اور حدیث کو صحیح و ضعیف کہنے والے علماء ہی یہی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ شعبان کی رات کی احادیث ابن ماجہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ میں ہیں۔ تو ایک طرف بدعتی لوگوں شعبان کی رات لاؤڈ سپیکر کھول کر غیر شرعی اجتماعی اعمال اور بدعات میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف تمام مقلدین کو اندھے کہنے والے مستحب اور انفرادی اعمال کا ہی انکار کر لیتے ہیں۔ اور خواتین میں صلوٰۃ التبع کی باجماعت نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہی نہیں۔ تاہم حدیث ضعیف پر اپنی طرف سے اضافہ بدعت شمار ہوگا مثلاً حضور ﷺ کا شعبان کی رات ایک بار قبرستان جانا حدیث سے ثابت ہے لہذا جو اس کو دیکھ کر ہر شعبان جائے گا تو یہ غلط ہوگا اس لئے کہ حضور ﷺ ایک بار گئے ہیں۔ (ہاں ویسے عبرت کیلئے جانا درست ہے)

﴿﴾ مرسل روایت پر علمی بحث ﴿﴾

مرسل اس روایت کو کہتے کہ صحابی کہے کہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا لیکن حضور ﷺ سے سننے کی صراحت نہ کرے یہ بالا جماع مقبول ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور مرسل یہ بھی ہے کہ تابعی کہے کہ حضور ﷺ نے یوں فرمایا جس طرح کہ مسلم شریف میں ہے کہ سعید بن المسیب نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے

جیسے بڑے حضرات کی مراسیل کو مذکورہ کتب میں مقبول گردانا گیا ہے جو حضرات مرسل کو نہیں مانتے وہ ان مراسیل کو بلاچوں چراں مانتے ہیں۔

(۷) امام احمدؒ تو فرماتے ہیں کہ تین علوم ایسے ہیں کہ جنگی سند نہیں۔ بلکہ وہ مرسل روایات پر قائم ہیں۔ تفسیر۔۔۔ مغازی (اسلامی لڑائیاں)۔۔۔ اور ملّاحم (مطلق لڑائیاں)۔۔۔ لہذا جو مرسل روایت کو نہیں مانتا اس نے تو ان چیزوں میں شریعت کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھویا۔

(۸) اسلئے تو شام کے عالم علامہ زہد الکوثریؒ فرماتے ہیں کہ جس نے مرسل روایت کو رد کیا گویا اس نے آدمی شریعت کو رد کیا۔

تو معلوم ہوا کہ مرسل بالا جماع حجت ہے۔ صرف دو آئمہؒ کچھ شرائط کیساتھ اسکو حجت مانتے ہیں۔ بعض حضرات محدثین کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مرسل حجت نہیں اکثر لاعلم حضرات اپنے موقف کی کتب نہ پڑھنے اور علماء کرام کیساتھ نہ بیٹھنے کی بنا پر کسی الگ مکتب فکر کی اردو کتب خالی الذہن ہو کر پڑھ لیتے ہیں ان اردو کتب سے وہ پریشان یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔

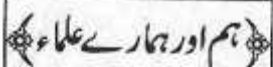
(۹) علامہ ابن تیمیہؒ کی اس بات پر بحث کو سمیٹتے ہیں کہ وہ منہاج السنۃ النبویہ (۳-۱۱۸) میں فرماتے کہ آیات کے شان نزول اکثر مرسل ہیں اگر ہم مرسل کو نہ مانیں تو ابن تیمیہؒ کی اس ارشاد کی رو سے ہم آیات کی تفسیر ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ اگرچہ جب بھی ہم قرآن کا درس دیتے ہیں تو پورا درس صحابہؓ اور تابعینؒ کی مرسل روایات ہی سے مزین ہوتا ہے۔

(۱۰) مرسل پر تفصیلی بحث کے بعد آپ کو حقیقت سمجھ میں آگئی ہوگی۔

﴿اسماء الرجال اور بعض حضرات کا غلط رویہ﴾

حدیث کی کتابوں میں جو حضور اکرم ﷺ کی بات ہوتی ہے۔ اسکو "متن" (Text) کہتے ہیں۔ اور جن واسطوں سے ہم کو وہ حدیث پہنچتی ہے۔ اسکو "سند" (Chain) کہتے ہیں۔ ان دو نوں کو جانچنے کیلئے، اسماء الرجال، اور، علل الاحادیث، کے علوم استعمال کیئے جاتے ہیں۔ ان علوم کے ذریعے کم و بیش بارہ لاکھ افراد کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور ان علوم کے ماہرین کو، ناقدین، کہتے ہیں۔ یہ خالص علمی عربی فن تھا۔ سینکڑوں سال سے علماء کرام ہی آپس میں فروغی اختلافات کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے بطور استدلال پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کسی نے بھی دوسرے کے موقف کو بالکل غلط نہیں کہا کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ کوئی راوی کسی محدث کے ہاں صحیح ہے۔ اور

وہی راوی دوسرے محدث کے ہاں ضعیف ہے۔ اپنی اپنی شرائط کے تحت ہر محدث ایک راوی کو ترجیح دیتا ہے۔ بارہ سو سال کے اتفاق کے بعد ۱۸۸۸ء میں کچھ حضرات اس آواز کیساتھ اٹھے کہ دین پر عمل کے حوالے سے ہمارا موقف ٹھیک ہے اور باقی لوگوں کا موقف بالکل غلط ہے اور یہ نعرہ لگایا کہ چونکہ حضور اکرم ﷺ ایک دین لیکر آئے تھے لہذا صرف قرآن وحدیث کو مانو اور کسی کی تقلید کرنا چھوڑ دو لیکن جب یہ لوگ ایک دین کا نعرہ لگا کر جدا ہوئے تو بعد میں انکو احساس ہوا کہ یہ تو ہم غلطی کر بیٹھے۔ اور دس مختلف فرقوں یا مکاتب فکر میں تقسیم ہوئے۔ اگرچہ بلا تے یہ سب قرآن وحدیث ہی کی طرف ہیں۔ اسلئے کہ فروغی اختلاف تو فطری ہے جو ضرور بضرور ہوگا۔ جس طرح کہ دوائی اور کنسرکشن کے خالص علمی موضوعات میں ڈاکٹروں اور انجینئروں کا اختلاف ہرگز برائ نہیں بلکہ قابل تعریف اور علمی ترقی کیلئے نہایت سودمند ہے۔ لہذا عوام کے سامنے اگر اس علم کے حوالے سے پوری تفریح نہیں رکھی جائے گی کہ اس قسم کے اختلاف میں دونوں برحق ہوتے ہیں تو وہ حدیث کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اس خالص علمی مسئلہ کو بعض نا سمجھوں نے عوام کے سامنے رکھ دیا۔ اور راوی اور روایت کے بارے میں ایک طرفہ موقف سامنے لائے جس سے عوام خاصی پریشان ہوئی کہ یا اللہ اس راوی کو ہم صحیح کہیں یا کمزور؟ اور عوام کے سامنے یہ علم رکھنے والے ایسی غلط فہمی دیتے ہیں کہ عوام کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں رکھتے ان کی دل کی بات یہ ہے کہ یہ جن حضرات سے بطور دلیل کسی راوی یا حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا پیش کرتے ہیں حقیقت میں انہی جدید علماء کرام ناقدین کے اہم موقف کو ہی یہ نہیں مانتے مثلاً نووی شافعی، مزنی شافعی، ابن حجر شافعی، ذہبی حنبلی، ابن عبد البر مالکی، ابن القطان حنفی، ابن سعید حنفی اور حافظ شمس الدین حنبلی وغیرہ اسلئے کہ یہ ہمارے اسلاف سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔ لیکن یہی نئے اٹھنے والے لوگ تقلید کو شرک یا اندھا پن یا جھوٹ کہہ کر مندرجہ بالا بزرگوں کی توہین کا شکار ہیں۔

آج دین سے علمی اور عملی طور پر اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا دل اسے قبول نہیں کرتا کیونکہ خواہشات نفس کا دلوں پر غلبہ ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ دین اتنا سخت نہیں ہو سکتا اس طرح کے متعدد جملے بولے جاتے ہیں۔

۱۔ علماء نے دین کو سخت کر دیا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں رکھیں اور علمائے انہیں تکالیف میں بدل دیا۔

۳۔ علماء دنیاوی تعلیم و ترقی کے دشمن ہیں۔

۴۔ علماء عام لوگوں کو دین سکھانا نہیں چاہتے اس لیے عوام کو قرآن کی تفسیر سے روکتے ہیں۔ یہ کڑی شرائط وہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ علم دین پر ان کی اجارہ داری قائم رہے۔

۵۔ علماء ایسے شخص کو ماہر دین تسلیم نہیں کرتے جو ان کے مدرسہ سسٹم سے نہ آیا ہو۔

۶۔ طالبان نے جس انداز سے دین نافذ کیا یہ حکمت کے خلاف ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو ایک سخت اجماع مذہب کے طور پر روشناس کرایا وغیرہ۔

ایسے جملوں سے ذہن میں بہت سوالات اٹھتے ہیں۔ (۱) کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ (۲) ان باتوں سے متاثر ہو کر پوری علماء کی برادری سے آنکھیں پھیر لی جائیں؟ (۳) علماء کی معاشرے میں کیوں ضرورت ہے؟ (۴) علماء کی اہمیت ہے یا نہیں؟ (۵) اگر ہے تو عالم کے مقام پر ہم کسے فاتر کر سکتے ہیں کن علوم اور علامات کی بنیاد پر علماء کی تحقیر و تنقید (Criticism) سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ (۶) علماء کے ادب کے بارے میں ہمارے دین کیا کہتا ہے؟ (۷) علماء حق اور علماء سوء کی پہچان کیسے ہو؟ وغیرہ۔

﴿عالم کسے کہتے ہیں؟﴾

عالم علم سے نکلا ہے جب یہ لفظ علم دین کے ضمن میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علوم دینیہ کا ماہر ہے علوم دینیہ میں مختلف علوم آتے ہیں مثلاً علم التجوید، علم الصرف و نحو، فقہ اور اصول فقہ، علم الحدیث، علم العقائد، علم التفسیر، علم القرآن، تاریخ اسلام وغیرہ۔ ویسے تو ان علوم میں سے اکثر پر جنکو عبور حاصل ہو اسکو عالم کہہ سکتے ہیں مگر ایسے مسائل جن میں مشکلات ہوں یا ابہام ہوں ان میں ایسے شخص کی بات کو معتبر سمجھا جائے گا جو تمام علوم دینیہ پر عبور رکھتا ہو۔

نوٹ: عالم کی تعریف تو گذر گئی عالم فقیہ: العالم بالاحکام الشرعیۃ العملية من الحل والحرمة والصحة والفساد من التصف بالفقہاء

فقیہ عالم اسکو کہتے ہیں کہ وہ شرعی احکام جن کا تعلق عمل کیساتھ ہو حلال حرام صحیح اور فاسد ہونے کے اعتبار سے انکو جاننا ہو اور فقہاء سے متصف ہو (بات کی تہہ تک پہنچنے کی وصف رکھتا ہو)۔

المجتہد: اسم فاعل من اجتہد فی الامر بقدر وسعته وطاقته فی طلبہ لیبلغ مجهود ویصل الی نہایتہ یتضمن جمع الشروط الثالیہ العلم بالقرآن والسننہ والعلم بمسائل الاجماع والعلم باللغة العربیة واسرارها وطرائقها فی التعبير والعلم باصول الفقہ ائی بطرق الاستنباط والعلم بالناسخ والمنسوخ والاسلام وکمال العقل والفقہ الطمانہ

مجتہد اسم فاعل سے ہے جبکہ معنی کوشش کرنا کسی معاملے میں حتی الوسع اپنی طاقت کو خرچ کرنا اور انتہاء تک پہنچنا اور ان شرائط کا اکٹھا موجود ہونا۔

۱۔ قرآن اور ۲۔ سنت کا علم، ۳۔ اجماعی مسائل، ۳۔ لغت عربی اور ۴۔ اسکے اسرار اور ۵۔ اس کی تعبیر کا علم، ۶۔ اصول فقہ، ۷۔ تاریخ منسوخ کا علم رکھتا ہو، ۸۔ عاقل، ۹۔ فطین، ۱۰۔ مسلمان ہو۔

یہ تو ایک مختصر علمی تعریف تھی جسکے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی عالم ہے؟

﴿مدارس کا کردار﴾

مدرسہ: جب ہندوستان میں مثل حکومت کا چراغ گل ہوا اور مسلمانوں کا سیاسی قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو باطل نظر اور صاحب فراست علمائے جا بجا اسلام کی شریعت و تہذیب کے قلعے تعمیر کر دیے انہیں قلعوں کا نام عربی مدارس ہیں۔ آج اسلامی شریعت انہیں قلعوں میں محفوظ ہے اور اسلام کی ساری قوت و استحکام انہیں قلعوں پر موقوف ہے۔ اس ایک واقعے کے ذریعہ مدارس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین بغداد گئے بغداد وہ شہر ہے جو صدیوں تک عالم اسلام کا پایہ تخت رہا، علوم و فنون کے بازار گرم رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے؟ علم دین کا کوئی مرکز ہیں؟ کسی نے بتایا یہاں مدرسے کا کوئی نام و نشان نہیں سارے مدارس اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل ہو چکے ہیں دین کی تعلیم کے لیے فیکلٹیز ہیں ان میں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے اساتذہ کو دیکھ کر یہ پتا چلانا مشکل ہوتا ہے کہ عالم تو کجا یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ ان اداروں میں مخلوط تعلیم رائج ہے مرد و عورتیں ایک ساتھ زیر تعلیم ہیں اور اسلام محض ایک نظریہ ہو کر رہ گیا ہے جسے تاریخی فلسفے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ زندگیوں میں اسکا کوئی اثر نہیں جس طرح مستشرقین پڑھاتے ہیں آج امریکہ، یورپ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں بھی اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث،

فقہ اور تفسیر کی تعلیم کا انتظام ہے اسکے مقالات پڑھیں تو ایسی کتابوں کے نام نظر آئیں گے جنکا سیدھے سادھے علما کو پتہ ہی نہیں ہوتا بظاہر بڑی تحقیق کا کام ہو رہا ہے لیکن ایمان کی دولت کہیں نظر نہیں آتی مغرب کی ان تعلیم گاہوں میں،، کلیۃ الشریعہ،، بھی ہے،، کلیۃ اصول الدین،، بھی ہے لیکن اسکا کوئی اثر زندگی میں نظر نہیں آتا ان میں علوم کی روح فنا کر دی گئی۔

پھر اس عالم دین نے پوچھا کوئی مدرسہ نہ سہی کوئی عالم جو پرانے طریقوں کے ہوں تو انہوں نے بتایا شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کے قریب ایک مسجد میں مکتب قائم ہے اس مکتب میں ایک قدیم استاد رہتے ہیں انکو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے دیکھ کر معلوم ہو کہ واقعہ پرانے طرز کے بزرگ ہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ کسی متقی اللہ والے کی زیارت کی ہے انہوں نے بھی بور یہ پر بیٹھ کر پڑھا تھا۔ روکھی سوکھا کر، مونٹا چھوٹا پنن کر چہرے پر علوم شریعت کے انوار ظاہر تھے۔

سلام و دعا کے بعد انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ ان عالم نے جواب دیا پاکستان سے آیا ہوں ساتھ اپنے تعلیمی مدرسہ کا بھی بتایا انہوں نے نصاب پوچھا انہوں نے تفصیل بتادی کتابوں کے نام سن کر انکی چیخ نکل گئی اور رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگے کہ کیا اب تک یہ کتابیں تمہارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا الحمد للہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ان کتابوں کا نام سننے سے بھی محروم ہو چکے ہیں یہ کتابیں اللہ والے پیدا کیا کرتی تھیں۔ صحیح علماء پیدا کیا کرتی تھیں ہمارے ملک میں انکا خاتمہ ہو گیا میں آپکو نصیحت کرتا ہوں آپ اپنے ملک کے اہل علم و عوام تک یہ بات پہنچادیں کہ اللہ کے لئے ہر چیز کو برداشت کر لینا مگر ایسے مدرسوں کو ختم کرنے کو ہرگز برداشت نہ کرنا دشمنان اسلام اس راز سے واقف ہیں کہ جب تک یہ بور یہ نشین جماعت کسی معاشرہ میں موجود رہے اسلام کو دلوں سے کھرچا نہیں جاسکتا لہذا دشمنان اسلام نے اس کے خلاف پرامیکیئہ کی پوری مشینری لگائی ہوئی ہے۔

اگر عام طرز تعلیم اور مدارس کی طرز تعلیم کا موازنہ کریں تو ایک بات واضح ہے کہ مغربی تعلیم میں عقل پر بھروسہ، دلیل سے بات کو جانچنا اور آگے سے آگے تحقیق پر زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے اور زمانے کے موجودہ تقاضوں کے مطابق دین میں دلیل ڈھونڈنا۔ جبکہ مسلمہ مدارس کے اصول میں اسلاف کی عقل پر بھروسہ، امت کے عملی تو اتر اور پیچھے سے پیچھے جاتے ہوئے حضور ﷺ کے قدموں تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے اسی طرح مدارس میں علم سے زیادہ تقویٰ کو قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ مدارس کے ذریعے دین کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا

دشمن مدارس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اُسے وہاں سے اسلام کے نفاذ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے انہوں سے نہ سہی دشمن سے ہی سبق حاصل کر لینا بڑی بات ہے یعنی جو دشمن کی نظر میں خطرہ ہے وہی ہماری بھائی ہے

دہشت گردی کو فروغ دینے کا ذمہ دار کون مدارس یا عصری دانش گاہیں؟

آج کل امریکہ اور مغربی قوتیں مدارس دیدیہ کو نشانہ بنا کر درحقیقت قرآن، اسلام، دین اور علماء کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دین کا محافظ مالک الملک ہے۔ دین کو عام کرنے والا محمد ﷺ ہے۔ دین کو دوسروں تک پہنچانے والا مبلغ، مولوی اور مجتہد ہے۔ اور اس کی سرحدی اور علمی حفاظت مجاہد اور مدرسے نے کی۔ محراب میں اس دین کو پڑھا جاتا ہے۔ دیکھئے سب میں ”میم“ آتا ہے۔ تو سب کا محافظ مالک الملک اللہ ہے۔ اکبر سے لیکر شریف تک اور اکبری دین سے لیکر آج کی جدیدیت تک اور برطانیہ سے لیکر روس تک یہ مدارس ختم نہ کر سکے۔ تو اب امریکا اور یورپ کس طرح ختم کر سکے گا۔ بھارت میں پندرہ ہزار، بنگلہ دیش میں دس ہزار، عرب امارات میں تیراں ہزار، جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں دو دوسو، مزینق اور امریکہ کویت میں پچاس پچاس مدارس موجود ہیں۔ اور الحمد للہ یہ ترقی کر رہے ہیں۔ لہذا دشمنوں کے مخالف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مدرسوں کے خلاف بہت پروپیگنڈے ہوئے۔ لیکن ان کے گھر سے دو افراد ایسے اٹھے۔ پیٹر برگن اور سوئی پاٹے جوان کے گھر کے ہیں۔ اور انہوں نے تحقیق کے بعد اپنی محنت سی آئی اے اور اہم میڈیا اور اداروں کو بھیج دیا جو مندرجہ ذیل ہے۔

”دہشت گردی کے نام پر کی جانے والی جنگوں میں یہ بات بڑے پیمانے پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی اسکول جنہیں مدارس کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں پڑھنے والے زیادہ تر افراد غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، دراصل طلبہ کو دہشت گرد بناتے ہیں۔ گزشتہ سال سابق امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے مدارس کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی تھی کہ یہ مدارس دہشت گردوں اور بنیاد پرستوں کو پروان چڑھانے کے اڑے ہیں۔ گزشتہ سال ہی امریکی وزیر دفاع ڈونالڈ رامسفیلڈ نے سوالیہ انداز میں ایک پر موقع کہا تھا:

”کیا ہم اتنے زیادہ دہشت گردوں کو گرفتار، قتل یا ختم کر رہے ہیں جتنے زیادہ اہل مدارس اور انقلابی فکر رکھنے والے افراد انہیں ہمارے خلاف متحد اور تربیت دے رہے ہیں؟“

مضمون نگار ڈوناڈ مسفیلڈ کے بیان پر طنز کرتے ہوئے لکھتا ہے:

مدارس فنڈ منگولوم کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ دہشت گرد قرآن کو زبانی حفظ کرتے اور یاد کرتے ہیں۔ اس طرح کے اسکول نہ تو ٹیکنیکل تعلیم دیتے ہیں اور نہ ہی Linguistic Skills پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک تجربہ کار دہشت گرد بننے کے لئے ضروری ہیں۔ بہر حال مدارس کے متعلق ایک بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ ایسے دہشت گردوں کی تربیت دے رہا ہے جو مغرب پر حملہ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔“

امریکہ کو مشورہ دیتے ہوئے مضمون نگار لکھتا ہے:

”جہاں تک قومی تحفظ کا مسئلہ ہے تو امریکہ کو ان مسلم فنڈ منگولٹ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں جو اس سے اتفاق نہیں رکھتے البتہ ان دہشت گردوں سے ضرور ڈرنے کی ضرورت ہے جو امریکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔“

مضمون نگار نے اس موضوع پر باقاعدہ ریسرچ کیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے؟ مضمون نگار لکھتا ہے:

”حال ہی میں مغرب کے خلاف کئے جانے والے بہت ہی بھیانک دہشت گردانہ حملوں میں تقریباً ۵۷ دہشت گردوں کی تعلیمی پس منظر کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ ان میں اکثریت یونیورسٹی کے فارغین کی ہے اس میں بھی بیشتر کا بیک گراؤنڈ ٹیکنیکل تعلیم سے ہے جیسے انجینئرنگ۔“ اب مضمون نگار ایسے ۴ خود کش حملوں میں شامل افراد کا تعلیمی پس منظر تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”۳ حملے ایسے ہیں جن کے مرتکب افراد کے خلاف پوری تفصیلات موجود ہیں اور ان کا تعلیمی پس منظر بھی موجود ہے۔“

”۱۔ ۱۹۹۳ء میں امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کیا جانے والا حملہ۔

۲۔ ۱۹۹۸ء میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانہ پر کیا جانے والا حملہ۔

۳۔ ۲۰۰۲ء میں ۱۱ ستمبر کا اور ہالی میں کیا جانے والا حملہ۔“

”اس میں ۵۳ فیصدی ایسے دہشت گرد ہیں جن کے پاس باقاعدہ یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں یا یونیورسٹی سے کسی نہ کسی طرح ان کا تعلق رہا ہے۔ جو بات غور کرنے کی وہ یہ کہ ۵۲ فیصدی امریکی یونیورسٹی جاتے ہیں۔ اور دہشت گردوں کا یونیورسٹی میں حصول تعلیم کا تناسب بھی یہی ہے اور وہ اسی طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں۔“

اب مضمون نگار پر حملہ میں شامل افراد کا بہت ہی گہرائی سے جائزہ لیتا ہے اور تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ”۱۹۹۳ء میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والوں میں ۱۱۲ افراد شامل تھے اور یہ تمام کے تمام یونیورسٹی کے فارغین تھے۔“

۹/۱۱ کا پائلٹ اسی طرح Secondary Planner تھا جیسا کہ ۹/۱۱ کمیشن نے پہچان کی ہے تمام نے مغربی یونیورسٹیوں کی خاک چھانی ہے کیونکہ شرق اوسط سے کسی کے لئے بھی مغربی یونیورسٹی میں تعلیم کا حصول بڑے ہی فخر و شرف کی بات ہے۔“

”محمد عطا جو ۹/۱۱ کا قائد تھا اس کے پاس جرمن یونیورسٹی کی ڈگری تھی۔ خالد شیخ محمد ۹/۱۱ کا Operational Planner تھا اس نے تارتھ کرو لینا سے انجینئرنگ کیا تھا۔“

”ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ۱۲۵ ہوائی جہاز کا اغوا کرنے والوں میں اور منصوبہ سازی کرنے والوں میں سے ایک تہائی نے یونیورسٹی میں حاضری دی تھی۔“

”تقریباً ۷۵ دہشت گردوں کے متعلق میں نے چھان بین کی جس میں صرف ۱۹ نے مدارس میں حاضری دی تھی اور یہ تمام صرف ایک حملہ میں شامل تھے اور وہ تھا ”بالی بم دھماکہ“ اور اس میں تقریباً ۱۵/۱۵ ماہر، مانیٹرنجمنوں نے بالی حملہ کی منصوبہ سازی کی یا تعاون کیا، یونیورسٹی کے فارغین تھے۔“ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غربت کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مضمون نگار لکھتا ہے:

”۱۔ اس طرح کا تصور کہ غربت کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، یہ ایسی فکر ہے اور ایسا خیال ہے جس کے متعلق گہرے مطالعہ نے اس حقیقت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔“

مدارس کی تعلیم اور اس میں پڑھائی جانے والی تعلیم دہشت اور نفرت کو بڑھا دیتی ہے، مدارس کے خلاف بہت سے الزامات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے مضمون نگار لکھتا ہے:

”یہ خیال کہ مدارس ہی نسل میں ایسے افکار و خیالات کو فروغ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے سرفوج مغرب کے خلاف مایوسی اور ناامیدی کی حالت میں حملہ کرتے ہیں جبکہ یونیورسٹی کے طلبہ ایسا نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ بیشتر واقعات میں دیکھا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے مطالعہ میں دو ایسے دہشت گرد ہیں جن میں سے ایک کے پاس مغربی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی اور دوسرا بالی ایچ ڈی کر رہا تھا۔“

مضمون کا یہ حصہ اگرچہ پاکستان کے مدارس سے متعلق ہے لیکن ہندوستان اور دیگر ملکوں میں مدارس کے متعلق جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں انہیں بھی ایسی ہی صورت حال کا سامنا ہے۔

”ورلڈ بینک کے زیر نگرانی کی جانے والی رپورٹ میں جو اپریل میں شائع ہوئی ہے پاکستان میں مدارس کے بڑھتے ہوئے اثرات پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ یہاں ایسے اسکول ہیں جن میں امریکی مخالف جذبات اور احساسات کو فروغ دیا جاتا ہے۔“

”۹/۱۱ کی مشن کی رپورٹ میں جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اور جس میں مختلف اخبارات کی رپورٹ سے حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً ۱۰ فیصد ہی ایسے طلبا ہیں جو مدارس میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں۔ رپورٹ تیار کرنے والے کام نويس کا خیال ہے کہ اس میں ایک فیصد سے بھی کم طلبہ ایسا کرتے ہیں۔“

مسلمانوں میں اور مسلم ملکوں میں مدارس کا ایک اہم رول رہا ہے۔ خصوصاً بنیادی تعلیم کو فروغ دینے کے شعبہ میں مدارس اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ مسلمانوں میں بنیادی تعلیم کے فروغ میں مدارس کی کتنی حصہ داری ہے اور مسلمانوں کو بنیادی تعلیم کہاں سے ملتی ہے تو اس سلسلے میں مدارس کا رول کافی نمایاں ہے۔ مدارس نے مسلمانوں میں بنیادی تعلیم کے فروغ و اشاعت میں اہم رول انجام دیا ہے۔

اس موضوع پر کالم نگار لکھتا ہے کہ مدارس امریکہ کیلئے خطرہ نہیں ہو سکتے وہ لکھتا ہے:

”مسلمانوں میں اور مسلم ملکوں میں تعلیم کو فروغ دینے اور مسلمانوں کو ترقی دینے میں مدارس بیٹ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک اہم موضوع ہے یہ مدارس امریکہ کیلئے خطرہ نہیں ہیں اور امریکہ کو یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ یہ مدارس ملک کے لئے خطرہ ہیں۔“

”ہر سال امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ وغیرہ کے تعاون سے اربوں ڈالر شرق وسط اور جنوبی ایشیا میں تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ اس کو وہاں خرچ کرے جہاں اس پیسے کی ضرورت ہے دہشت گردی کے خاتمہ کیلئے نہیں جس کا مقصد کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔“

﴿علما کی جانچ پڑتال﴾

اب تک کے بحث کا حاصل یہ ہے کسی بھی شخص کو عالم دین کے منصب پر پہنچانے سے پہلے اسکے علم دین کی نوعیت (Depth) مہارت اور طریقہ حصول علم کو جانچنا بے حد ضروری ہے اس کے علاوہ ایک معیار اور بھی ہے جس پر پرکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے کہ مستند علماء کی برادری کا اس شخص پر اعتماد ہے یا نہیں؟ چونکہ علم دین اللہ کی امانت ہے جسے پوری احتیاط اور حفاظت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک پہنچانا ضروری ہے اس لیے اہل علم کی جتنی جانچ پڑتال کی جائے کم ہے یاد رکھیں جب کسی کو دین حق کی تلاش ہوگی وہ اہل حق کو تلاش کرتا رہے گا۔ جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جائے اسے شرح صدر نہ ہوگا۔

اور جب اسے شرح صدر ہو جائے گا تو وہ اس جماعت کے اکابرین کے قدموں کی خاک بننا پسند کریگا نہ کہ اپنی علیحدہ مسند بنانے کو۔ آج امت میں دین کے نام سے کئی جماعتیں اور فرقے وجود میں آچکے ہیں۔ ان میں اہل حق کی جماعتیں بھی ہیں اور اہل باطل کی بھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل حق کی ایک جماعت ہو (لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ہوگا ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذا لک خلقیم اور یہ ہمارا امتحان ہے کیا جموٹے انبیاء پیدا نہیں ہوئے؟) تب بھی آج کی اہم ضرورت یہ ہے کہ امت کو مزید تفریق سے بچایا جائے۔ اور جو بھی دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو وہ انہی میں سے کسی کی شاخ بن جائے نہ کہ علیحدہ درخت بننے کی کوشش کرے۔ ایک نئی نظریاتی جماعت بنانے میں کئی قباحتیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ

(۱)۔ موجودہ کسی جماعت پر اعتماد نہیں ہے۔

(۲)۔ اسی جماعت میں اپنی کوئی نئی جدت ہے۔ (ان نئی جدتوں سے بدعتیں فروغ پاتی ہیں)

(۳)۔ یہ جماعت اسلاف کے طرز پر نہیں۔ اپنے نظریات لے کر آئی ہے۔

بہر حال نئے ناموں سے نئے فرقے جنم لیتے ہیں۔ امت تقسیم ہوتی ہے انکی صلاحیت، مال، وقت تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری قوتیں ایک مقصد میں صرف ہوں تو اجتماعیت کو قوت ملے گی اور امت مضبوط ہوگی۔ جو جماعتیں آج وجود میں آچکی ہیں انکا بھی یہ فرض ہے کہ بزوی اختلافات سے عوام کو دور رکھیں اور علمی مسائل علماء آپس میں مل بیٹھ کر حل کریں نہ کہ انھیں عوام میں اچھالیں۔ اس سے صرف نفرتوں میں اضافہ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔

علماء برادری میں داخل ہونے والے نئے شخص کی جانچ

پڑتال کیوں ضروری ہے؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جانچ پڑتال کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں سونا، چاندی، ہیرا وغیرہ ان سب کی نقل بنائی جاتی ہے۔ چونکہ اصل کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس کو ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس لیے کچھ اصل کچھ نقل ملا کر بظاہر اصل کے مشابہ ایسی چیز جو نسبتاً سستی مل جائے مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ تاکہ وہ شخص بھی جو اصل کی قیمت نہ دے سکتا تھا۔ اسکو استعمال کر کے اس طبقہ میں خود کو شمار کر سکے جو اصل کی قیمت دے کر اسی کو خریدتا ہے۔

اسی طرح لوگوں کی اشد ضرورت کے پیچھے ڈاکٹر، انجینئر بھی اصلی نقلی ہوتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ سونا نقلی ہے تو کیا وہ خریدے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ نقلی چیز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بتایا جائے کہ فلاں ڈاکٹر نقلی ہے تو کیا وہ اپنی جان کو risk میں ڈالے گا؟ یا کوئی بتادے کہ فلاں انجینئر نقلی ہے تو کیا اس سے کوئی تعمیر کرائی جائے گی؟

یہ تو اصل اور نقل کی بات تھی۔ چلیں مان لیا کوئی ڈاکٹر (Doctor) ہے یا انجینئر (Engineer) تو کیا ماہر اور غیر ماہر کا فرق نہیں ہوتا (Reputation) شہرت نہیں دیکھی جاتی؟ عام ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر سپیشلسٹ میں فرق نہیں کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ (Specialization) کا مرحلہ ہوتا کیا ہے اور پھر اسے عام ڈاکٹر سے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ کئی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ (۱)۔ کس ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ (۲)۔ اساتذہ کا معیار کیا تھا۔ (۳)۔ تجربہ (ہاؤس جاب) کتنا ہے۔ (۴)۔ اس خاص فیلڈ کے لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ (۵)۔ اگر ڈاکٹر ہے تو جن لوگوں نے اس سے علاج کرایا انکی صحت کا کیا حال ہے۔ اگر انجینئر کی عمارت ہے تو اس پر ماہرین کی رائے کیا آئی؟۔ (۶)۔ بعض لوگوں کے کام میں ایسے باریک اور کاری نقص ہوتے ہیں جو بہت بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اور بھی خطرناک بات ہے۔ کیونکہ فوری نقص کا فوری علاج ممکن ہوتا ہے اگر دیر ہو جائے تو زیادہ لوگوں کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

اب ان مثالوں کو علم دین سے وابستہ لوگوں پر ثبت کریں تو بات واضح ہوگی کہ کسی بھی عالم کی جانچ پڑتال کیوں ضروری ہوتی ہے۔

معاشرے میں علماء کی اہمیت و ضرورت

(The need & Importance of Ulama in the Society)

علم دین کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جاسکتا ہے کہ دین ایسا ارزاں ہو گیا ہے کہ ہر شخص جو ذرا بھی بولنا یا لکھنا جانتا ہو وہ واقف اسرار شریعت ہے۔ محقق ملت ہے اسکی تحقیق کے خلاف قرآن وحدیث قابل قبول نہیں جتنا بھی یہ روشن دماغ علماء کے خلاف زہرا گلیں۔ اور علماء کے خلاف جھوٹ یا بیچ الزام لگا کر عوام کو ان سے دور کریں وہ قرین قیاس ہے۔ کیونکہ انکی غلط باتوں کی اور دین کی تحریف کی پردہ دری علماء کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ "مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ خوف تم پر اس منافق سے ہے جو زبان کا ماہر ہو" یہ لوگ اپنی شستہ تقریر و تحریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں دین کے اجزاء کے متعلق ہر فن کے خواص کو ممتاز فرما دیا۔ یعنی مختلف شعبے بنا دیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خطبہ فرمایا۔ جس میں یہ اعلان فرمایا کہ جس شخص کو کلام اللہ کے بارے میں پوچھنا ہو وہ ابی بن کعبؓ کے پاس جائے اور جس کو فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس جائے البتہ جس شخص کو مال (بیت المال میں سے) طلب کرنا ہو وہ میرے پاس آئے۔ تابعین کے زمانے میں ہر شعبہ کی مستقل جماعتیں قائم ہوئی تھیں۔ محدثین کی جماعت علیحدہ، فقہاء کی علیحدہ، مفسرین کا گروہ مستقل، واعظین کا مستقل، صوفیہ کا مستقل لیکن ہمارے زمانے میں ہر شخص اتنا جامع الاوصاف ہے کہ معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے، یا تقریر بر جستہ کرنے لگے تو وہ دین و مذہب میں جو چاہے کہے۔ بیان کر دے مجال ہے کوئی اسکی گمراہی کو واضح کر سکے یا اس پر نکیر کر سکے۔ جو یہ بات کہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لکیر کا فقیر ہے، تنگ نظر ہے۔ پست خیال ہے۔ تحقیقات عجیبہ سے عاری ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے۔ یہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے "جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے خطا کی" مگر یہ لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کرتے ہیں۔ اور صریح ظلم یہ ہے کہ علماء کو ہر شخص مشورہ دیتا ہے کہ تفریق "فرقہ داریت" نہ کریں اور تفسیق (فاسق کہنا) نہ کریں اور تحقیر (کفر کا فتویٰ) نہ لگائیں۔ لیکن دوسری طرف یہ، روشن دماغ، دین کی حدود سے نکلیں، یہ، روشن دماغ، آئمہ

مجتہدین کو گمراہ بتائیں اور یہ فقہ کو ناقابل عمل بتائیں۔ پھر بھی دیندار رہتے ہیں اور جو ان کے خلاف آواز اٹھائے وہ دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بدخواہ ہے وہ کافر بنانے والا ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو علماء بناتے نہیں بتاتے ہیں اس لیے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے وہ اپنی رضا و رغبت سے یا اپنی روشن خیالی سے یا اپنے جہل سے کافر تو خود بن چکا ہے خواہ کوئی عالم اسکو بتائے یا نہ بتائے۔ اگر غور کیا جائے تو بتانے والے کا تو احسان ہے کہ وہ اس پر تنبیہ کر رہا ہے متنبہ کر رہا ہے کہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے وہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے اور کفر میں داخل کرنے والی چیز ہے اگر دین کا فکر ہے تو اس تنبیہ (Caution) پر متنبہ (Conscious) ہو جانا چاہیے۔ اگر کہنے والے کے قول پر اعتقاد نہیں تو خود تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس کا قول صحیح ہے یا غلط، بعض اوقات غلط بھی ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ غلط ہی ہو اس لیے یہ نظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر یا دین سے ناواقفیت کے سبب کہنے والا جو چاہے کر گزرے اسکو بے دینی (کافر) نہ کہا جائے۔ یہ طرز علم دین کے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ ناواقفوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والا طرز عمل ہے۔

ایسی صورت و حالات میں کیا ضروری نہیں کہ دین کے ضمن میں بہت احتیاط سے کام لیا جائے محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں جماعت فلاں کو بے دین کہتی ہے اور فلاں جماعت فلاں کو اس لیے اب کسی کا اعتبار نہیں رہا۔ تو ذمہ داری ساقط نہیں ہو جاتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اب ہر کسی پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی۔ کہ جن وجوہ کی بناء پر ایک جماعت دوسری جماعت کو دین سے دور بتاتی ہے اسکی وجوہات علم دین سے تلاش کی جائیں کہ ان امور سے واقعی کفر یا بے دینی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہو تو اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس سے بچانا بہت ضروری ہے۔

﴿علماء دین دوسروں پر کیوں گرفت کرتے ہیں﴾

اصل دین حضور ﷺ کی اتباع ہے اس اتباع کا نمونہ خلفاء راشدین کے دور میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں اس اتباع سے ذرا سا دور ہونا بھی سخت مشکل اور شاق تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں جبکہ ہر طرف ارتداد کا دور تھا حضرت عمرؓ جیسے جلیل قدر صحابی نے استدعاء کی کہ تھوڑی سی نرمی فرمادیں۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو ڈانٹا اور ارشاد فرمایا کہ "خدا کی قسم جو شخص ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کا حضور ﷺ کے زمانے میں دیتا تھا اب نہ دے اس سے بھی قتال کروں گا" (بخاری شریف) آج دیدہ و دانستہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بہت سے پہلوؤں سے کفر کے گڑھوں میں پڑا ہوا

ہے بڑے فخر سے کہتا ہے ہم کسی کلمہ گو کافر نہیں کہتے یہ مولویوں کا کام ہے۔ خیر القرن کے بیسیوں واقعات اس کی تائید میں ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کفر و ارتداد ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کافر نہیں کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ صرف علماء کا کام ہے غیر عالم نہ کسی کے کام کے نقص کو سمجھ سکتا ہے نہ کفر کو ہاں یہ ضروری ہے کہ بغیر کسی شرعی حجت کے کسی کو بے دین یا کافر کہنا ناجائز و حرام ہے اور اس بات کا تعین بہت ضروری ہے کہ کسی شخص کی تعریف یا اس پر نکیر کس حد تک جائز اور کن قواعد کے تحت جائز ہے؟ اور کس حد تک ناجائز؟ پھر علماء لوگوں کی گرفت اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے دین کی حفاظت کا کام ان کے ذریعے سے کروایا اور اسلئے بھی کہ عوام کی اصلاح اور فلاح علماء کی صلاحیت پر موقوف ہے دین کی حفاظت ایسا نازک کام ہے اور اس کی اتنی بھاری ذمہ داری ہے اسلئے کہ علماء کرام نے قرآن کی تفسیر کے کچھ اصول مرتب کئے۔ تاکہ لوگوں تک صحیح دین پہنچ جائے۔

﴿قرآن کی تفسیر کرنے کے آداب اور اصول﴾

قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی جان لینا ہی کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع علم رکھتا ہو۔ عربی کی معمولی شہد بدر کہنے والے لوگ جنہیں عربی پر مکمل عبور نہ ہو۔ بعض اوقات من مانے طریقے پر تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بعض ستم ظریف صرف ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ دنیاوی علوم کی مثال سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ محض انگریزی زبان جان لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اس کے ساتھ ایک اور مثال کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی مجاہد جہاد کی ٹریننگ لے گا تو اپنوں سے لے گا۔ دشمنوں سے جہاد کی تربیت لے کر آئے ہوئے شخص کو کوئی اپنی فوج میں شامل نہیں کرے گا۔ یہی مثال مغربی ممالک سے دینی تعلیم حاصل کر کے آنے والوں کی ہے جو لوگ دین حق کو دین نہ مانتے ہوں اور حضور ﷺ کو نبی نہ مانتے ہوں ان سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا مذاق نہیں تو کیا ہے؟

ایسا ادارہ جہاں حدیث کی تعلیم دینے والا منکر حدیث اور منکر رسول ﷺ ہو۔ پینٹ کوٹ میں

کھڑا تعلیم کے دوران قرآن پر کبھی کبھی اپنا پاپ (سگار) بھی رکھ دے۔ اس ماحول اور ایسے شخص سے کیسی تعلیم آئی ہوگی اور اسکے کیا اثرات ہونگے۔ کوئی بھی مسلمان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ ہر علم و فن کو سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اسکی مخصوص شرائط ہوتی ہیں۔ جنہیں پورا کیئے بغیر اس علم و فن میں اسکی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔

حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے ایک مکتوب میں فرمایا "قرآن وحدیث کا ان معنوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو علمائے حق نے کتاب وسنت سے سمجھے ہیں اگر بالفرض اسکے خلاف کوئی معنی کشف یا الہام سے ظاہر ہوں انکا ہرگز اعتبار نہیں اور ایسے معنی سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس گرداب سے نکال کر علمائے حق کی صائب رائے کی موافق امور کی ظاہر فرمادے انکی رائے کے خلاف کوئی چیز بھی زبان سے ظاہر نہ کرے اور اپنے کشف کو ان معنی کی موافق بنانے کی کوشش کرے جو ان حضرات نے سمجھے ہیں اسلئے کہ جو معنی ان حضرات کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف دل میں آئے وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں ساقط ہے کیونکہ ہر گراہ شخص اپنے معتقدات کو قرآن وسنت سے ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ بات کہ حضرات اسلاف نے جو معنی بیان کیے وہ صحیح اسلئے ہیں کہ ان حضرات نے ان معانی کو صحابہ کرام اور تابعین کے اساس سے سمجھا اور ہدایت کے ستاروں کے انوار سے اخذ کیا ہے۔ درمنثور میں متعدد صحابہ و تابعین سے، الحاد، کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو کسی دوسرے محل پر محمول کیا جائے۔ اسلئے کہ سینکڑوں احادیث میں تو سلف کی اتباع کا حکم ہے۔

ابن ابی الدنیا کا قول ہے کہ علوم قرآن ایسا سمندر ہے کہ جسکا کنارہ نہیں جن علوم کا جاننا علم التفسیر کے لیے ضروری ہے وہ عالم کے لیے بطور آلہ ہیں اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے ہے جسکی ممانعت آئی ہے۔،، کیسے سعادت،، میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کے تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔

(۱) جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو (۲) جو شخص کسی کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اسکا کادل سیاہ ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے معرفت قرآن سے محروم رہتا ہے (۳) جو شخص کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو کلام اللہ شریف کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے طبیعت اپجٹی ہو۔

حدیث شریف: جب بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا (الحدیث)

علامہ سیوطی: فرماتے ہیں شاید تجھے خیال ہو کہ علم وہی کا حاصل کرنا بندے کی قدرت سے

باہر ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں بلکہ اسکے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جن پر حق تعالیٰ اسکو مرتب کرتے ہیں۔ مثلاً 1 علم پر عمل 2 دنیا سے بے رغبتی ایک حدیث کی شرح میں ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن انکو لغت کرتا ہے۔ (فضائل قرآن، از مولانا محمد زکریا)

اس لیے کہ اگر کسی شخص کے عقائد درست نہ ہوں۔ تو قرآن شریف پڑھنے سے اسکی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ دین کیلئے تین اشخاص آفت ہیں فاجر فقیہ، ظالم بادشاہ اور جاہل مجتہد۔

﴿گیارہواں حصہ﴾

﴿موجودہ فتنے اور انکی کجروی کی وجوہات﴾

اسوقت احیاء دین کی عصری تحریکوں (Current Movements) اور جماعتوں کے سربراہ، روح رواں (Flag-Bearer)، لیڈرز و متعلقین میں ایسے جدید (Innovative) مفکرین اور جدت پسند سکالرز شامل ہیں کہ جنہیں باضابطہ و باقاعدہ طور پر قرآن وحدیث پڑھنے اور فقہ وقانون کے ماہر علماء امت کے سامنے زانوئے تلمذ بچھانے کی بجائے سکول، کالج، یونیورسٹیز اور پھر ستم بالائے ستم مغربی دنیا کی نصرانی، یہودی سکالرز سے اسلامی تعلیمات کی ناقص جھلکیاں دکھائی گئیں ایسے لیڈرز، سربراہ اپنی ذاتی محنت ومشقت، حافظے کی خوبی اور تقریری صلاحیت کی بدولت اسے جس رنگ میں چاہتے ہیں قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ملحدین و مستشرقین (Orientalist) کی گہری چال ہے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے والے بہت سے فتنوں میں ایک نیا فتنہ ہے کہ بجائے اسکے کہ غیر مسلم اقوام میں سے کوئی قرآن وسنت میں تحریف کی کوشش کرے مسلمانوں کے اندر سے انکے ذہین طبائع خواتین وحضرات کے ذہنوں کو اس نچ پر تیار کرے کہ ان سے امت کے بگاڑ کا کام لیا جائے۔ "اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے"

اور ہمارے اپنے مسلمان جو تقریر و تحریر کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے انہوں نے وہ کام پورا کر دیا جو مستشرقین نہ کر سکے امت کے اندر اس طبقے کو جو دنیاوی تعلیم سے تو خوب آراستہ تھے لیکن دینی تعلیم سے بے بہرہ تھے یا ایسا طبقہ جو دینی علوم سے خاطر خواہ آگاہ نہیں تھے ان جدت پسند سکالرز سے

خوب متاثر ہوا مذہب کے حدود سے اور دین سے آزاد، علوم قرآن و سنت سے بے خبر نو تعلیم یافتہ نوجوانوں میں "فہم قرآن" کے دلکش نعرے کے ساتھ کام ہونے لگا اور رفتہ رفتہ ان فتنوں کی خرابیاں، بگاڑ وقت کے ساتھ ساتھ ابھر کر سامنے آنے لگیں۔، اجتہاد، (مخصوص علم رکھکر قرآن و حدیث سے مسائل کا نکالنا) کی دعوت سے، الحاد، (اجتہاد کیلئے مخصوص علم نہ رکھکر قرآن و حدیث کی من مانی تشریح) کی دعوت کو فروغ حاصل ہوا، سنت، کو زندہ کرنے کے نام پر جاری سنتوں پر بے یقینی پھیلانی لگی اتفاق پر بولنے کے باوجود اجماعی مسائل سے اختلاف پیدا کیا گیا۔ شرعی حقائق و مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر عوام الناس ایسی تحریکوں سے جڑ کر اسلاف سے کٹ گئے اور اخلاف (بعد میں آنے والے) کو سب کچھ سمجھا جانے لگا دین کے مزاج و روح سے بے خبر اور نا آشنا رہ کر محض الفاظ اور خوشنما نظریات کی مالا چھتے اور اُسے اسلامی تعلیمات کا مخرج اور مقصد زندگی سمجھا جانے لگا وہ دین جو زمانے، قوموں اور افراد کو پلٹ دیتا تھا اس دین کو نمانے کے مطابق بنایا گیا۔ "خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں"۔

قادیانیت، پرویزیت، انکار قرآن، انکار حدیث، انکار فقہ، اسلاف پر بے اعتمادی، آئمہ امت کے اصول و ضوابط اور تقلید و اتباع سے آزادی اور اسی نوع کی جتنی تحریکیں اور فتنے مسلمانوں میں اٹھے جس کا سرچشمہ ایک ہی ہے کہ آئمہ کرام کا قرآن و حدیث سے مستبعد کردہ اجتہادی مسائل اور ان کے اصول و قواعد اس جدید دور میں اقامت دین اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کیلئے نا کافی ہیں لہذا آج کے دور میں بزم خویش یہ خواتین و حضرات جب ضرورت سمجھیں اجتہاد مطلق کا دروازہ کھول کر جدید دور کیلئے جدید اسلام کا تحفہ پیش کر سکیں اور اسلامی قوانین کو بازیچہ اطفال بنا دیا جائے۔ ان خیالات و نظریات کے نعرے (ان غلط لوگوں کے ہاں) "اقرب الی السنۃ" اور "اقرب الی الصواب" (مسنون اور درست عمل کے قریب) ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انکا انجام اقرب الی الہوی (خواہش نفس کے قریب) اور اقرب الی "حظ نفس" (نفس کا مزہ اٹھانا) ہے۔

دنیا کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے سب انتہائی ذہین حضرات کے ذریعہ سے وجود میں آئے بلکہ علماء حق میں سے بہت سے صاحب عقل اپنی شدت ذکاوت کی وجہ سے جمہور امت سے الگ راستہ اختیار کر کے غلط افکار و نظریات کا شکار ہو سکتے ہیں۔

اس گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اپنے علم و عقل پر اعتماد کر کے علمی کبر اور اپنی رائے پر غرور

ہے چونکہ علمی ذہانت تو ہوتی ہی ہے لہذا مخلوق کا ایک بڑا حصہ انکی تحریر و تقریر سے مسحور ہو کر انکا معتقد ہو جاتا ہے۔ جو شخصیت امت کی ہدایت و ارشاد کے کام آسکتی تھی وہ امت میں گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے ہر دور میں انکی مثالیں موجود رہتی ہیں۔

بہر حال جب انتہائی علمی قابلیت والے انتہائی ذکاوت (Genius) والے فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ایسے حضرات جو اللہ والوں کی باکمال محبت سے محروم ہوں اور ذہین ہوں تو وہ بہت جلد اپنی رائے کے صحیح ہونے کی خطرناک بلا میں مبتلا ہو کر امت کی تحقیر اور تمام سلف صالحین کے کارناموں کی تضحیک و تنقید (Criticism) کر کے گہرے گڑھے میں گر کر تمام امت کیلئے گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں اور بھولے بھالے مداح یہ سمجھتے ہیں کہ دین قیم کا آخری سہارا اسی سکار کی ذات ہے۔

انکی تحریکوں، اداروں، درس و وعظ کے حلقوں میں کی جانے والی تقاریر پر نظر ثانی ڈالی جائے تو جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک "نیا اسلام" مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور لوگ نیا اسلام تب ہی قبول کریں گے کہ جب پرانے اسلام کے درود و یار مہدم کر کے دکھا دیے جائیں اور مسلمانوں کو اس امر کا یقین ہو جائے کہ چودہ سو سال کا اسلام جو ہمارے ساتھ ہے وہ ناقابل عمل ہے لہذا اپنی تحریکوں، جماعتوں، اداروں کی دعوت سے متاثر جو حلقہ ہے خواہ طالب علم ہوں خواہ درس و وعظ کی محفلوں میں شریک خواتین و حضرات ان سب کا ذہن یہ بننا جا رہا ہے کہ دین کو اس کے تقاضوں کیساتھ اگلوں نے صحیح نہیں سمجھا اور جو جتنا زیادہ سکار لرز اور ان کی تحریکوں کے قریب اور متاثر ہوتا ہے وہ اس خیال میں اتنا ہی راسخ اور پکا ہو جاتا ہے۔ فہم دین کے بارے میں سلف سے بے اعتمادی ساری گمراہیوں اور فتنوں کی جڑ ہے یہ اکیلا نقطہ اپنی ذات میں اتنا بڑا اثر ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر اس، خیر، میں کوئی وزن نہیں رہتا ہے جو بظاہر کچھ چیزوں میں اس کے متعلقین میں نظر آتی ہے ان نقطہ کو اگر کوئی ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے تو دراصل وہ امت میں گزرے ہوئے گمراہ فرقوں اور گمراہ افراد کے تحریک سے نا آشنا ہے فہم دین کے بارے میں سلف سے اعتماد اٹھ جانے کے بعد کوئی حصار باقی نہیں رہتا۔

یہ تحریکیں سلف صالحین کے خلاف معتزلہ، خوارج، روافضہ، جہمیہ، قادیانیت، چکڑالوی، مشرقی، نیچری، مہدوی، بہائی وغیرہ کی طرح ایک نیا اسلام لانا چاہتی ہیں اور یہ ایسے اصولوں، عقائد اور اعمال پر مشتمل ہیں کہ جو اہل السنۃ والجماعۃ اور اسلاف کرام کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلے ہی جو خوارج کا قتلہ اسلام میں پیدا ہوا۔ وہ حضرت علیؑ کی تحکیم پر پیدا کیا گیا۔ معاویہؓ کے ساتھ صلح کرنے کے لئے حضرت علیؑ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ پر اور حضرت معاویہؓ حضرت عمرو بن العاصؓ کے فیصلے پر راضی ہو

ئے تھے۔ خوارج نے قرآن کی آیت ان الحکم الا لہ (فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا) کی تفسیر بالرائے کی۔ جس کی وجہ سے بارہ ہزار کی جماعت نے بغاوت کردی اور علیؑ کو ہتھیار سے ہٹا دیا۔ اس کے متعلق حضرت علیؑ فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها الباطل۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن اسے باطل مطلب لیا گیا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کو سمجھانے کیلئے بھیجا اور فرمایا کہ قرآن ذو وجہ (بہت معانی کا احتمال رکھتا) ہے۔ ان لوگوں کو سنت سے سمجھانا۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کے سمجھانے پر ۸ ہزار آدمی تابع ہو گئے۔ مگر ۴ ہزار اپنی ضد اور رائے پر قائم رہے اور تکفیر و قتل کا بازار گرم کرتے رہے یہی فرقہ خوارج کے نام کے ساتھ مشہور ہوا اس کے بعد تفسیر بالرائے کی وبا اس قدر پھیلی کہ نہ صرف مسئلہ تکمیل بلکہ دیگر مسائل میں بھی اپنی آراء کو عمل میں لایا گیا۔

کیا تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ کرامؓ اور ان کے شاگرد جنکی مادری زبان عربی تھی۔ جو آپ ﷺ کے اعمال و سنن کو دیکھنے والے، وحی خداوندی کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ تقویٰ و عمل کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ انکی تفسیریں تو بالائے طاق رکھ دی جائیں ان کے مقابلہ میں ۱۳۰۰ سال بعد کے پیدا ہونے والے عجمی اشخاص جنکو عربی، اسکے ادب، دین کے اصولوں میں کوئی مہارت تامہ (Complete Skill) کیا ناقصہ بھی نہ ہو۔ بلکہ کیمرج، آکسفورڈ یا کسی یونیورسٹی یا کالج کی ڈگریوں اور یا معمولی عربیت کی بنا پر انکی تفاسیر کو معتد علیہ (جس پر اعتماد کیا جائے) قرار دیا جائے۔ جن لوگوں کی عمریں زبان عربی اور علوم دینیہ کو پڑھتے پڑھاتے گزر گئیں انکی تفسیر کو غلط، تاریک خیال اور جامد (Rigid) قرار دے دیا جائے۔ (اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین ثمین)

﴿بارہواں باب﴾

﴿ان تحریکوں، جماعتوں، اداروں کے ذریعہ دین حنیف میں دراڑیں﴾

جیسا کہ ایک جائزہ اور پس منظر پیش کیا گیا کہ فی الوقت وہ موجودہ تحریکیں جسکے قائدین دین کے نام پر اپنی جماعتوں کو منظم کر رہے ہیں لیکن چونکہ انکی سوچ سلف صالحین کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں خودداری (Self-Opinion) کا شکار ہیں ان کی شخصیت اور ذات پوری جماعت کا محور و منبع (Center Point) ہیں اور جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین گفتار کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت

نہی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے اور اللہ کی دن بدن بڑھتی ہوئی نافرمانیوں کے خلاف جہاد میں استعمال کرتے۔ لیکن متفق علیہ طریقے سے ہٹ کر ایک نئی روش اور جدت پسندی کے شوق میں ایک ایسی راہ اپنائی گئی جو بظاہر دیکھنے میں بہت متاثرہ کن ہے لیکن اسکے اثرات و نتائج جواب دیکھنے میں اور مشاہدے میں آ رہے ہیں پریشان کن ہیں۔ اس سے ان تحریکوں کی فکر کی کئی ظاہر ہو رہی ہے۔

بظاہر ان مذہبی سکالر نے ایک بڑے مجمعے کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ان کے درس و وعظ کے حلقوں میں اور ان کے علمی پروگراموں میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے اور حق بات تو یہ ہے کہ ان متعلقین کے اندر ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ دین کے حوالے سے تبدیلیاں بھی نظر آتی ہیں جیسے خواتین کی ایک بڑی جماعت، حجاب، استعمال کر رہی ہے ان تبدیلیوں سے عوام الناس یہ سوچنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہ جماعتیں بہت موثر طور پر معاشرے میں دین پھیلانے کا کام کر رہی ہیں لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ بس زندگی کے کچھ ظاہر پہلوؤں کی اصلاح کو ہی سامنے رکھا گیا اور چونکہ ان تحریکوں کی پوری سوچ، نظریہ اور کام صحیح بنیادوں پر نہ تھا تو انہی کے ذریعے دین قیم کی سیدھی عمارت میں شکاف پڑ گئے۔" کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ "

﴿ان تحریکوں، جماعتوں اور اداروں کے ذریعے کیا سوچ پیدا کی گئی اور کہاں دین﴾

حنیف سے انحراف کیا گیا۔

(1) اجماع امت کی خلاف ورزی:

جیسا کہ ہم نے پہلے اجماع کے حوالے سے ذکر کیا کہ قرآن و حدیث میں اجماع امت کی کیا اہمیت ہے؟ اور اسپر کتنا زور دیا گیا ہے۔ فروغی مسائل کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کا بیشتر حصہ جس پر چاروں امام متفق ہیں اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان چار بزرگوں کا کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا "اجماع امت" کی علامت ہے یعنی جس مسئلہ پر آئمہ اربعہ متفق ہوں سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے لیکر آج تک پوری امت اسپر متفق چلی آئی ہے اسلئے آئمہ اربعہ کے اتفاقی مسئلہ سے باہر نکلنا جائز نہیں اسکی مثال بالکل ایسے ہے کہ پاکستان کے چاروں ہائی کورٹ قانون کی جس تشریح پر متفق ہو جائیں وہی قانون کی صحیح اور مسلمہ (Authentic) تعبیر ہوگی اور کسی ایسے شخص کو جو قانون پاکستان کا وفادار ہو اس متفقہ تشریح کے خلاف قانون کی تشریح کا اس کو حق نہیں اور اگر کوئی ایسی حماقت کر

ے تو اسکی تشریح پاکستان کے کسی شہری کیلئے لائق تسلیم نہیں ٹھیک اسی طرح آئمہ اربعہ امت اسلامیہ کے چار ہائی کورٹ ہیں انکی حیثیت قانون بنانے والے کے نہیں بلکی قانون کی تشریح کی ہے اور انکی متفقہ تشریح (Interpretation) سے انحراف (Diverson) کا کسی کو حق نہیں بلکہ ان فقہائے امت کی تشریحات کو چھوڑنا ایک صریحاً گمراہی ہے اس سلسلے میں ان تحریکوں کے ذریعے جو نظریات عوام میں پھیلے وہ سرسری طور پر یہ ہیں۔

(۱) تقلید شرک، بدعت، گمراہی اور اندھا پن ہے
(۲) تین طلاقیں بیک وقت منعقد نہیں ہوتیں اگر کوئی آدمی ایک نشست میں سو طلاقیں بھی دے۔
تو وہ ایک شمار ہوگی۔

(۳) نمازوں کی قضائے عمری شریعت میں ثابت نہیں۔

(۴) بیس تراویح صحیح نہیں بلکی تراویح کی تعداد آٹھ ہیں۔

(۵) نفل نمازیں (صلوۃ التبیح) جماعت کے ساتھ کروانے کا اہتمام۔

ان نقاط میں سے تقلید کے مسئلے پر تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے صحابہ کرامؓ کے وقتوں میں تقلید کی موجودگی اور علمائے امت کا اس بارے میں اجماعی نظریہ پیش کر دیا۔ پیچھے بحث دیکھ لیجئے۔

رہ گئی آٹھ تراویح اور بیس تراویح کی بات یا تین طلاقیں کا ایک نشست میں منعقد ہونا یا نہ ہونا یہ صفحات ان طویل نقاط کے متحمل نہیں اور نہ ہی ہمارا مقصد یہاں پر انکے اثبات و انکار کو ثابت کرنا ہے بلکہ اصل بات کہ جس سے لوگوں کو شک (Doubt) میں ڈال دیا گیا کہ صحیح احادیث اور قرآن کے حوالے تو ان دو مسائل کے بارے میں یہ ہیں۔ اور ہمیں تو صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات ہی لینی ہے۔ صحابہ کرامؓ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں۔ اور اصل گمراہی کی جڑ یہی بات ہے۔ کہ قرآن و سنت کا صحیح ترین مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں اطاعت اور آپ ﷺ کی سنت مبارکہ کا جو اہتمام صحابہ کرامؓ میں تھا کیا آج کے مسلمان ان تمام چیزوں میں صحابہ کرامؓ سے آگے بڑھ گئے؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضرت عمرؓ کے مناقب (فضائل) کے اوپر تھوڑی سے احادیث پیش کر دی جائیں کیونکہ اجماع امت حضرت عمرؓ کے قول پر ثابت ہے۔ مثلاً عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرنا۔ ایک مجلس میں تین طلاقیں کا تین شمار کرنا۔ بیس تراویحوں کا شروع کرنا۔ وغیرہ حضرت عمرؓ نے دربار نبوی ﷺ میں کچھ معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کیا، جس کے متعلق

ابھی واضح وحی ہدایات نہیں آئی تھیں۔ حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق وحی الہی کا نزول ہوا۔ (بے شک اللہ کا فیصلہ اسکے متعلق پہلے سے ایسا ہی متعین تھا) حضرت عمرؓ کی پیروی کرنے کا خود نبی کریم ﷺ نے حکم دیا۔

فرمایا کہ عمرؓ کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ (البدایۃ و النہایہ ج ۵) ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو جنت کی بشارت دی۔ (تاریخ الطبری ج ۳) اور ایک موقع پر فرمایا کہ عمرؓ میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا۔ (مشکوٰۃ)

کیا نعوذ باللہ یہ ممکن تھا کہ اگر حضرت عمرؓ نے دین میں کوئی ایسی بات شامل کر دی۔ جو انکی ذاتی رائے تھی۔ لیکن آپ ﷺ کی سنت اور حدیث اسکے خلاف تھی؟ یا پھر اگر ان سے ایسی غلطی ہوئی تو صحابہ کرامؓ نے بھی انکی تکلیف نہ کی۔ بلکہ بعد میں تمام آنے والے تابعین، تبع تابعین، آئمہ کرامؓ، فقہاء اور علماء کرام رحمہم اللہ نے صریح حدیث و سنت کے مقابلے میں کیوں حضرت عمرؓ کا ساتھ دیا؟ اور پھر سب سے بڑھ کر کیا اگر ایسا حقیقت میں بھی ہوا تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انکے اس ہونیوالے قول و فعل سے ناواقف تھے؟ کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی؟ اس مسئلے کو اگر کوئی صحیح طرح سمجھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ متعلقہ موضوع پر مستند علماء سے رجوع کر کے بات کو سمجھا جائے۔ حضرت عمرؓ کے تمام اقوال و افعال سنت و حدیث کے عین مطابق ہے۔

قضائے عمری کی ادائیگی۔

دوسرے جس اجماعی مسئلہ کا انکار عوام الناس نے بہت جلدی قبول کیا وہ قضائے عمری کی عدم ادائیگی ہے۔ اور جو دلیل اسپریش کی گئی وہ انتہائی بودی دلیل ہے کہ صحابہ کرامؓ سے یہ چیز ثابت نہیں۔ وہی گروہ جو صحابہؓ کے قول کو حجت نہیں مانتے۔ اس مسئلے پر صحابہ کرامؓ کے عمل سے دلیل لاتے ہیں۔

پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ حالت کفر میں کئے گئے اعمال اسلام لانے کے بعد صرف توبہ سے معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرامؓ تو حالت کفر سے اسلام کی طرف پلٹے تھے۔ (انکو زمانہ کفر کی نمازیں ادا نہیں کرنا تھیں)۔

دوسری بات یہ کہ اسلام لانے کے بعد کسی صحابیؓ کی زندگی میں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ انکی کئی کئی دن، ماہ یا سالوں کی نمازیں قضا ہوئیں ہوں بلکہ آپ ﷺ کے زمانے میں اسلام کے غلبے کے بعد یہ حال تھا کہ منافقین کو بھی معلوم تھا کہ اگر چہ زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کیا ہے نماز تو ہر حالت میں

پڑھنی ہوگی۔ لہذا منافقین تک مساجد میں نماز کے اوقات میں حاضری دیتے۔ اگر کبھی کسی صحابی کی ایک نماز قضا تو کیا صرف تاخیر بھی ہوتی تو وہ اسکا اسقدر افسوس کرتے کہ دوسرے صحابہؓ کی تحریرت کو آتے۔ پیدا کئی مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان تو یہی تھا کہ ان کو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اب اگر حالت اسلام میں اللہ کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر اسکا تاوان ہے۔ بے شک گناہوں کو اللہ توبہ سے معاف فرماتے ہیں لیکن توبہ کی شرائط ہیں اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی کیلئے قضا ضروری ہے جس طرح جو فرض روزے زندگی میں چھوٹے، فرض زکوٰۃ میں کمی بیشی ہوئی، انسانوں کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہوئی وہ ادا کرنی ضروری ہے اس طرح قضا نمازوں کی ادائیگی بھی لازم ہے

آپ ﷺ کا ارشاد ہے "اللہ کا فرض ادا کرو وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے" (نسائی، ج 2 ص 4,3) "آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اسکا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے" (بخاری شریف - مسلم) یہ دلیل اس کے بارے میں ہے جب وہ قاصد نہ ہو غلطی ہو جائے۔ اور اگر کوئی کسی عذر کی بناء پر قصد نماز چھوڑ دے تب بھی اس پر قضا لازم ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی ﷺ سے غزوہ خندق کے روز چار نمازیں ایسی فوت ہوئیں کہ نہ نبی ﷺ بھول گئے تھے اور نہ سو گئے تھے بلکہ قاصد تھے پھر بھی حضور ﷺ نے ان نمازوں کو ترتیب سے قضا فرمایا فقضا ہن مرتبہ اور قضا نمازیں ترتیب سے ادا ہوگی یہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور نمازوں کو مکمل کرنے سے پہلے مر گیا تو سچے ارادے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جس طرح کہ سو آدمیوں کا قاتل صرف توبہ سے نہیں بلکہ سچے ارادے اور اس پر عمل کیلئے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا (مسلم شریف) اس مسئلہ میں توبہ کیساتھ عمل قضا بھی ضروری ہے اس لئے کہ حدیث میں اسی طرح ہے تاہم ایسے گناہ ہیں جو محض توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے سے جتنی جلدی تاہم ہو جائے اتنا بہتر ہے کہ قضا عمری کی ادائیگی ضروری نہیں اسکو پھیلانے والے جتنے لوگوں کو اس پر قائل کریں گے اتنے لوگوں کی قضا نماز کی ادائیگی کے معاملے میں وہ اللہ کے سامنے جوابدہ ہو گئے۔ کیا یہ مقام فکر نہیں؟

نوٹ۔ قضا عمری کے حوالے سے کراچی کے قاری غلیل صاحب نے قضا عمری کے حوالے سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ مندرجہ بالا چند جملے اس کے جواب کیلئے کافی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے میرے استاذ محترم کے ایک فتویٰ کے جواب میں یہ غیر علمی تعاقب تعصبانہ ذہنیت سے کی ہے اس لئے اس نے تعاقب میں ایک صحیح حدیث کا کہنا مذاق اڑایا ہے لہذا میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے

ایمان کی تجدید کر کے اللہ تعالیٰ کی دربار میں سچی توبہ کرے۔ فقہ کا یہ مسئلہ (اگر آخری قعدہ میں حدث لا حق ہو جائے یا کر دے) حدیث ہی میں تو موجود ہے کہ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ اذا احداث وقد جلس فی آخر صلاتہ قبل ان یسلم فقد جازة صلوٰتہ (ابوداؤد - ترمذی - اسی طرح کی روایت علی سے بیہقی میں بھی ہے) تو تشہد کے بعد حدث لاحق ہو جانے کے متعلق جو الفاظ فقہ کے ہیں بعینہ یہی الفاظ حدیث کے الفاظ سے ہی ماخوذ ہیں تو فقہ سے نفرت دل میں رکھ کر اگر احداث کا ترجمہ، دھماکہ، سے کیا تو حدیث نبوی کیساتھ کیا کرو گے؟ اور فقہ اور حدیث کے الفاظ میں تو حدیث عام ہے پیشاب، پانچنا، خون، پیپ اور ہوا و صیرہ سب کو شامل ہے صرف ہوا یا الصوت کیساتھ اس کو خاص کرنا علمی تعاقب ہے یا علمی خیانت؟

نفل نمازوں کی باجماعت ادائیگی:

کچھ کام بظاہر بہت اچھے لگتے ہیں انکے اندر ایک اسلام کی شوکت و دبدبہ بھی محسوس ہوتا ہے اور ان کاموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اسلام بہت پھیل رہا ہے ان کاموں میں ایک کام نوافل نمازیں خصوصاً (صلوٰۃ تسبیح) کی باجماعت ادائیگی ہے ویسے تو جماعت خواہ فرض کی ہوسنت کی یا نفل کی عتوں کیلئے پسندیدہ نہیں اب یہ سوچنا کہ اس طرح عبادت کرنا آسان ہوتی ہے یا یہ ہمارا دل چاہتا ہے یا کہ شب بیداری (خصوصاً رمضان کی راتوں میں) اگر بہت لوگ مل کر کریں تو رات بھر جاگنا آسان ہے یا یہ کہ قرآن سن کر مزہ آتا ہے کہ سمجھ آرہی ہے لیکن شریعت سنت کے اتباع کا نام ہے صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی جس بات کو آپ ﷺ نے پسند نہیں فرمایا اس کام میں کوئی خیر و برکت اور نور نہیں خواہ وہ کام بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو دین اپنی عقل کے مطابق کام کرنے یا شوق پورا کرانے کا نام نہیں بلکہ رسول ﷺ کی پیروی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اوقات گھنٹے شمار نہیں ہوتے وہاں اخلاص اور سنت کی پیروی کا وزن ہے ایک شخص ساری رات سنت کے خلاف جاگا اور دوسرا صرف ایک گھنٹے سنت کے مطابق جاگا تو یہ دوسرا پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔

صلوٰۃ تسبیح کی جماعت نفل سے ثابت بھی نہیں بلکہ ناجائز ہے ایک اصول جو آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ (اور ان نمازوں کے علاوہ جو آپ ﷺ سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہے مثلاً تراویح، کسوف، استسقاء کی نماز) انکے علاوہ ہر نماز کے بارے میں یہ افضل ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے بلکہ فرض نماز کے سنت اور نفل بھی آدمی اپنے گھر میں ادا کرے اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد میں پڑھ لیں ان نفلوں کی جماعت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے یعنی جماعت سے پڑھنے پر

ثوب تو کیا الٹا گناہ ملے گا۔

نفل عبادت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ساتھ خصوصی تعلق کیلئے بندہ کو مرحمت فرمائی اور ان عبادات کا حاصل یہ ہے کہ بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو اب کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوس میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو کیا ایسا شخص اس خاص دربار اور وہاں سے عطا ہونیوالی خاص عطیہ کی ناقدری نہیں کر رہا لہذا نفلی عبادات جتنی ہیں ان سب کے اندر یہ اصول ہے کہ تنہائی میں کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندا ہے "الا هل من مستغفر فاغفر له" (کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش لوں) یہاں لفظ، مستغفر، مفرد کا صیغہ استعمال کیا یعنی تنہائی میں مغفرت کرنے والا ہو۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے ٹھیلے، اجتماع کی راتیں نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق استوار کرنے کی راتیں ہیں۔

عورت کی امامت

حضور ﷺ کے دور سے لے کر آج تک عورت کی مطلقاً امامت نہیں ہوئی اور نہ کہیں تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں۔ (طبرانی فی الاوسط۔ مسند احمد۔ مجمع الزوائد۔ ۱۵۵) یہ روایت بالکل صحیح ہے اس روایت میں ابن لہیعہ ہے جس کی روایت کو ترمذی اور دیگر محدثین نے قابل احتجاج مانا ہے اور علیؓ نے فرمایا کہ عورت امامت نہ کرے۔ (مدونہ کبریٰ ۱۔ ۸۶) یہ روایت صحیح ہے۔ تھذیب (۹۔ ۳۰۴)

باقی جن روایات میں عورتوں کی امامت کا ذکر ہے۔ وہ قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ جزئی واقعہ ہے جو بضروت تعلیم اجازت کا پہلو تو دیتا ہے لیکن عام اجازت کا پہلو اس سے نہیں نکلتا ہے۔ بلکہ اس پر پچھلے صدیوں میں عمل ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ عملی اجماع بھی اہل سنت کے موقف کی تائید ہے لہذا عورتوں کی جماعت مطلقاً مکروہ تحریمی ہے (رد المحتار)

اور اس کی وجہ عدم جواز کی تفصیلی روایات ہیں جن میں دو آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔

(۲) ترک تقلید کے نقصانات

تقلید کے معنی جیسا کہ بیان ہوئے کسی لائق اعتبار آدمی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل تسلیم کر لینا جس آدمی کی بات مانی جا رہی ہو اگر وہ آدمی لائق اعتماد نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بات ماننا بھی غلط ہے اگر وہ

اپنے فن کا ماہر ہے تو ایک عام آدمی اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا غلط ہے مثلاً کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اُسکے تجویز کردہ نسخے کے بارے میں آپ اس سے بحث کریں اور ایک ایک جز کیلئے دلیل کا مطالبہ کریں تو کیا عقلمندوں کے ہاں یہ درست ہوگا؟۔ دین کے وہ مسائل جو آپ ﷺ سے متواتر چلے آ رہے ہیں انکے بارے میں کسی مسلمان کو نہ تو کسی عالم کے پاس جانے کو ضرورت ہے یہ ضرورت اسی وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ مسئلہ عامی لوگوں کی ذہنی سطح سے بلند ہو ایسی حالت میں اگر ہم خود قرآن و حدیث کھول کے بیٹھ جائیں اور جو ہماری عقل میں بات آئے اُسے دین سمجھ کر عمل کریں تو یہ خود رائی انسان کو گمراہی کے غارتگ پچھاتی ہے اور انسان کا اپنی عقل کا بندہ بن جاتا ہے جو عقل میں آیا مان گئے جو نہ آیا تو انکار کر بیٹھے اور شبہات کے فتنے میں جا گرفتار ہوئے۔

ان نقاط کو صحیح طور پر اور تفصیلی طور پر سمجھنے کیلئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیجئے۔

(۱) تقلید کی شرعی حیثیت (مولانا محمد تقی عثمانی) مکتبہ دارالعلوم کرا

چی

(۲) تقلید آئمہ (جناب مولانا محمد اسماعیل سنمبھلی) ادارہ اسلامیات لاہور انارکلی

(۳) اجتہاد و تقلید (مولانا قاری محمد طیب) ادارہ اسلامیات لاہور

(۴) فقہ میں اجماع کا مقام (مفتی محمد رفیع عثمانی) ادارۃ المعارف کراچی

(۵) اختلاف امت اور صراط مستقیم (محمد یوسف لدھیانوی) جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

(۳) صحابہ کرام، سلف صالحین پر بد اعتمادی، لا تعلقی اور

بے نیازی:

ہماری عوام دین تعلیمات سے اس قدر دور جا چکے ہیں کہ انہیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں۔ اس لئے وہ ہر اس شخص کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جو انکے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دے، کوئی حدیث سنا دے یا کسی کتاب کا حوالہ دے۔

جن جماعتوں اور تحریکوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ انکے نظریات کی بدولت صحابہ کرامؓ اور علماء

امت سے عوام الناس بدگمان، اور بد اعتماد ہو رہے ہیں اس دروازہ کے کھلنے سے تمام دینی اصول و فروع

مایا میٹ ہو جاتے ہیں اگر امت کے یہ خزانے ناقابل اعتبار ہو گئے تو اس سے تمام ذخائر احادیث بالکل

فنا ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا ہم نے پہلے مفصلاً ذکر کیا کہ امت کیلئے صحابہ کرامؓ کا کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک

و تعالیٰ نے انکی شان میں کیا کیا آیات نازل فرمائیں۔ محمد ﷺ نے اپنے صحابہ کرامؓ کے حق میں امت کو کیا ہدایات دیں۔ اور انکے اقوال و افعال کی پیروی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔
ملاحظہ کیجئے مزید تفصیلات اور مستند کتب کیلئے مندرجہ ذیل کتابیں کارآمد ہیں۔

حیاء الصحابہ - حصہ اول - دوم - سوم مولانا محمد یوسف - (کتب خانہ فیضی - لاہور)
مقام صحابہ مولانا مفتی محمد شفیع - (ادارۃ المعارف، کراچی)

نہ صرف صحابہ کرامؓ بلکہ آئمہ کرامؓ سے بھی بدظنی پیدا ہو رہی ہے۔ بلکہ گذشتہ صدی کے ایسے علماء ربانی جنکے علم و تقویٰ سے ایک زمانے کو راہ ہدایت ملی انکی کتابوں کو ضعیف کا درجہ دے دیا جاتا ہے مثلاً مولانا اشرف تھانویؒ کا بہشتی زیور یا مولانا محمد ذکریاؒ کی "فضائل اعمال"

(4) تلبیس حق و باطل

حق اور باطل کی اچھائیاں اور برائیاں اسی وقت کھڑ کر سامنے آتی ہیں۔ جب دونوں الگ الگ ہوں۔ جب دونوں کو خلط ملط کر دیا جائے تو عام ذہنیت کا شخص ان میں تمیز نہیں کر سکتا اسکی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔

ایک مثال تو بہت واضح ہے کہ قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو ثابت کیا جائے کہ تقلید شرک ہے لیکن جس تقلید کے حق میں قرآن وحدیث کے احکامات وارد ہوئے ہیں۔ انکی تشریح صحیح نہ کی جائے اور جو تقلید شرع سے ثابت ہے اسکو چھپالینا۔

اسی طرح صحیح احادیث، بخاری و مسلم کی احادیث کا صحیح ترین ہونا بھی تمام امت میں ثابت ہے۔ لیکن ضعیف احادیث کس وقت اور کن شرائط کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں۔ یہ بھی نہیں بتایا جاتا۔ حسن احادیث سے سرے سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح ۱۵ شعبان کو رات کو جاگنے والی احادیث حسن کے درجے میں ہیں۔ لیکن ۱۵ شعبان کو جاگنا ایک بدعت منکھوت اور ضعیف حدیث کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔

اسی طرح آجکل کے ایسے دور میں جب مادی خواہشات اور مادی آسائشات کا حصول ہی مطلق نظریں (Ultimate Objective) گیا ہے۔ تو لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگوں کو قرآن وحدیث سے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ "مال اچھی چیز ہے" مال کمانا منع نہیں۔ اچھے کپڑے پہننا کس نے منع کیا؟۔ زینت کو اختیار کرنا درست ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ عورت اگر باہر نکل کر کمانا چاہے تو منع نہیں۔

یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں اور اس پر فتویٰ ہے لیکن جب تک ساتھ ہی آپ ﷺ کی اپنی زندگی اور صحابہ کرامؓ کے حالات نہ بتائے جائیں تو عوام پوری بات اور دین کی روح اور فلسفہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً مال خیر تو ہے اور مال کمانا منع بھی نہیں اور زینت۔ آسائش اختیار کرنا منع بھی نہیں۔ لیکن مال کو کبھی آپ ﷺ نے اپنے لیے اور صحابہ کرامؓ کیلئے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند نہیں فرمایا بلکہ احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابیؓ نے اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کی مرمت بھی کی۔ تو آپ ﷺ نے انکو فوراً آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ آخرت سے غافل نہ ہونا۔ کسی صحابیؓ نے دنیا کی ان نعمتوں کی کس کا اشارہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے امت پر دنیا کی کس کا غم نہیں بلکہ اس کا خطرہ ہے کہ اگر دنیا ان پر فراخ ہوگئی تو آخرت کو بھول جائیں گے۔ (فضائل صدقات حصہ دوم از مولانا زکریا)

اسکی اس دنیا میں جب ہوائے نفس کا اس قدر غلبہ ہے کہ لوگ اپنی اولادوں سمیت دن رات دو اور دو چار کے پھیر میں ہیں اسوقت ان غافل قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ انکی دنیا طلبی میں انکو انکی مرضی کے فتاویٰ دیکر اس خواہش نفس کو شریعت کے مطابق بنا دینا۔

اسی طرح سے عورت کا باہر نکلنا اپنی ضرورت کے وقت ثابت ہے لیکن دین کی روح "و قرن فی بیوتکن (اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو) ہے جن تحریکوں، اداروں اور انکے رہنماؤں کی ہم اسوقت بات کر رہے ہیں انکے نظریات اسوقت تک نہیں پھیل سکتے جب تک خواتین گھروں سے نہ نکلیں۔ لہذا خواتین کو جو دین کے نام پر باہر نکلنے کی ترغیب دی گئی انکو اس خیال سے محور کیا گیا کہ آپ سے اللہ جل جلالہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے اور ایک انتہائی غمی بات سمجھائی گئی کہ اگر خواتین بازار جاسکتی ہیں تو دین کے کام کیلئے کیوں نہ نکلیں اب یہ بات سچ ہے کہ "ومن واحسن قولاً ممن دعا الی اللہ" (اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے) لیکن ان خواتین کی علمی قابلیت کیا ہو جو لوگوں میں بیٹھ کر درس وعظ کریں انکے لیے محرم سفر کی کیا شرائط ہیں اور سب سے بڑھ کر گھر میں شوہر کی اجازت اور بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو اور آپ کو یہ بخوبی نظر آئے گا کہ ان جماعتوں اور اداروں کے ساتھ منسلک خواتین میں یہ تمام نقائص یا اس میں سے کچھ چیزیں ہو گئی سب سے پہلے کم علمی کے ساتھ لوگوں میں دین پھیلانا ہی آخرت کے دن اپنے آپکو ہلاکت میں ڈالنا ہے دوسرے یہ خواتین رات گئے تک گھروں کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے شوق میں گھومتی ہیں اس حقیقت سے بے خبر کہ فرض عین بچوں کی تربیت اور خاوند کی خدمت ہے معاشرے کو سدھارنا فرض کفایہ ہے اور انکی اولادوں میں دین اور تربیت سمجھ کی کمی انتہائی واضح نظر آتی ہے صرف سروں پر سکارف

اور ہادی سے دین نہیں آ جاتا۔ آجکل کا دور اتنا فتنہ انگیز ہے کہ گھروں میں بچوں کوئی وی، انٹرنیٹ، ٹیلیفون کے ساتھ چھوڑ دینا ہی خرابی کی ابتدا ہے۔ آج جہد و ضرورت ایک ماں کو 24 گھنٹے اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔

(5) فقہی اختلافات کو ہوا دینا:

بعض اوقات قول کی حد تک ایک بات، ایک نعرہ بہت دلکش ہوتا ہے لیکن جب کہنے والے کے عمل کو دیکھا جائے اور ایسا شخص دیکھے جو صحیح علم رکھنے والا ہو اور کہنے والے کی بات میں تضاد ہو تو پھر وہ اہل علم اس قول و فعل کے تضاد کو بھانپ لیتا ہے۔ ان اداروں، تحریکوں، جماعتوں اور ان کے سربراہوں کے ذریعے یہی کام ہوا اور بہت حسن و خوبی سے ہوا نعرہ ان کے پلیٹ فارم سے یہ بلند ہوا کہ ہم کسی فرقے یا مسلک کو نہیں مانتے ہم ایسے تمام تعصبات سے آزاد ہیں۔ تو ایسے نعرے دینے والوں کو تو چاہیے کہ وہ صرف عوام الناس میں "متفق علیہ" (جس پر تمام امت اکھٹی ہے) چیزوں کو اپنے عمل کے ذریعے سامنے لائے لیکن اپنے نعرے کے برعکس ان کے اداروں میں اور ان کے اپنے عمل کے ذریعے معاشرے میں رائج عبادت کے طریقے (جو وہاں فقہ کے مطابق ہیں) اور مختلف النوع مسائل کے حوالے سے عوام الناس کو شکوک و شبہات، تفرقہ بازی، بحث و مباحثہ اور التباس (مغالطہ) میں ڈال دیا گیا۔

طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا کہ قول کی حد اپنی جماعتوں کے تعارف میں یہ عوام کو بتایا گیا کہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں لیکن اپنے اداروں میں جہاں تعلیم و درس کا علم شروع کیا گیا وہاں اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف اپنی تشریحات پیش کی گئیں۔ اس کی مثال اس طرح کے ایک ادارے میں پڑھائی جانے والی حدیث کی کلاس ہے جہاں طالب علموں کی بخاری شریف کی تشریح اور قرآن کی تفسیر تجویز کی گئی (اور وہی تشریح اور تفسیر ان کے ادارے کے مکتبہ میں بھی طالب علموں کو بیچنے کے لیے لائی جاتی رہی) ان میں فقہ حنفی سے متعلق انتہائی دل آزار اور اس فقہ سے متنفر کرنے کیلئے چیزیں ہیں جو اس تشریح اور تفسیر کے حواشی میں شامل ہیں۔

علاوہ ازیں ان اداروں کے رہنماؤں نے عبادت میں جو طریقہ اپنایا اور خصوصاً اسکی تفسیر کا انتظام کیا گیا وہ رائج فقہ سے مختلف چیزیں ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں الجھاؤ پیدا ہوئے کہ کیا ہمارے ابا و اجداد جو بلاشبہ اچھے عقیدہ، تقویٰ اور عمل میں ہم سے بہتر تھے۔ ہمارے سالوں سال پڑھنے والے وردین کیلئے زندگیاں وقف کرنے والے جید علماء کرام نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ صحیح نہیں تھیں تو یہ جواب دے کر بہلایا گیا کہ افضل طریقہ، بخاری، کاہے اور ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ

ضرور ہمارے طریقے کو اپنائے لیکن جب ایک رہنما استاد ایک نمونہ پیش کر رہا ہے اس طریقے کے حق میں دلائل دے رہا ہے اسی کے حق میں کتابیں پڑھا رہا۔ تو پھر عوام کو اپنے مسلک کی طرف بلانے کا اس سے مؤثر طریقہ اور کیا ہوتا ہے؟؟؟ جو انہوں نے اختیار کیا اسکا انجام جو ہوتا تھا سوا ظاہر ہے چند احادیث پڑھ کر سطحی علم کے ساتھ (جسے علم کہنا بھی زیادتی ہے) ان رہنماؤں سے متاثر حلقہ (خواہ وہ طالب علم ہیں یا درس و وعظ میں شریک ہونے والے لوگ) ان شکوک و شبہات کو آگے ترانسفر کرنے لگے کہ کیا صحیح دین کا پتا آج چلا ہے اس کم علمی کے ساتھ کج بخشی بھی ساتھ آئی۔ وہ عالم جو 8-10 سال دینی علوم قرآن و حدیث کی تفاسیر زبان اور گرائمر کے ساتھ حدیث، فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان حلقوں میں "جاہل" گردانے جاتے ہیں کہ یہ وہ جاہل ملا ہیں جنہیں صحیح حدیث کا بھی علم نہیں صرف امام کے قول کو جانتے ہیں اگر خواتین کا طبقہ کسی ایسی جماعت و تحریک سے متاثر ہوا تو معاشرے میں ایک اور کچھڑی پکنے کا آغاز ہو گیا خواتین کو سمجھایا گیا کہ افضل عمل صحیح بخاری کے مطابق ہونا چاہیے اب جبکہ گھر کے مرد و حضرات کا تعلق مساجد سے ہے جہاں پر اکثریت کا فقہ حنفی کے مطابق عبادت کا طریقہ ہے اب یہ خواتین جو کہ خود مسلک کے نازک مسائل ترجیح رائج اور مرفوع اور اس طرح کے علوم سے بے خبر ہیں جس سے اس وقت بحث نہیں کہ ہم کسی فقہ کو افضل ہونا ثابت کریں اگر امام ابو حنیفہؒ نے عبادت کے کسی طریقے کو اختیار کیا اسکے حق میں دلائل دیئے تو حنیفہ کے نزدیک افضل طریقہ وہی ہے اور سنت کے مطابق بھی اختلافات کئی برسوں سے اپنی جگہ قائم تھے اور صرف علما کے درمیان تھے ہر شخص اپنے مسلک کے مطابق عمل کر رہا تھا خرابی اسی وقت آئی جب آپ نے بغیر بتائے بلکہ ایک طرح لوگوں کو لاعلمی میں رکھتے ہوئے انکو مسلک کے فقہی اور فروعی مسائل میں الجھا دیا۔ کہیں تقلید کو شرک کہا کہیں امام ابو حنیفہؒ کو حدیث میں کمزور ثابت کیا کہیں صحیح حدیث کو امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے خلاف افضل قرار دیا کہیں قرآن سنت کی پیروی کی آڑ میں عوام کو آئمہ کرام اور علماء سے بدظن کیا چاروں اماموں کا اختلاف حدیث کی بناء پر ہے لہذا کسی امام کے مستند مسائل کو کمزور اور احادیث کو ضعیف قرار دے کر ان کے مقلدین کو ان کے مسلک سے پھیرنا تبلیغ حق و باطل ہے یہ اختلافی مسائل درج ذیل ہیں عورت و مرد کی نماز کا فرق طریقہ حدیث سے ثابت نہیں، رفع یدین، قرأت خلف الامام، سورۃ فاتحہ کی بعد اونچی آواز سے آمین کہنا، جلسہ استراحت، تشہد میں بار بار انگلی کو حرکت دینا، وتر کی رکعات، وتر کا طریقہ، دعائے قنوت، آٹھ تراویح یا بیس تراویح، سنت فجر کے بعد لیٹنا، نماز میں آیات کا جواب دینا، نوافل میں چاشت ادا بین کا ثبوت نہ ہونا، نماز جنازہ کا طریقہ عورتوں کی نماز گھر میں یا مسجد میں، (اس طرح

اعتکاف) قیام الیل صلوٰۃ کیلئے خواتین کا مسجد میں جانا، ایصالِ ثواب میں قرآن کا ثواب مرد سے کونہ پہنچنا، زکوٰۃ کے مسائل، فرض نماز (خصوصاً ظہر و عصر) کا مستحب وقت، قومہ و جلسہ کی دعائیں۔ ان مسائل کیلئے صحیح اور مستند تفصیلی کتب کا مطالعہ کیجئے۔

نماز مسنون

(مولانا صوفی عبدالحمید صاحب) نصرت العلوم گوجرانوالہ گھٹکو پلازہ

گفتہ گھر

رسول اکرم ﷺ کا طریقہ نماز (مولانا مفتی جمیل احمد ندیری) ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور

تجلیات صفحہ ۶ ج (مولانا امین اکاڑوی) مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان ۵۴۳۹۶۵

(6) مدارس، نصاب مدارس، عربی زبان علماء سے بد ظنی

بیزاری

موجودہ زمانے میں کفر الحاد اور یہود و ہنود کی سازشوں کے سامنے جو ایک دیوار ہے وہ یہی مدارس اور ان کا نصاب ہے اور یہاں سے تیار ہونے والے علماء بانی ہیں۔ اس حقیقت کو مسلمان عوام چاہیں یا نہ چاہیں۔ غیر مسلم اقوام نے بخوبی سمجھ لیا ہے لہذا آئے دن آپ ان طاقتوں کے انکے لیڈروں کی زبان سے ایک نعرہ سنتے رہتے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے۔ کہیں بنیاد پرستی کی آڑ میں۔ کہیں غیر دل کا تیار کردہ، مدارس آرڈیننس، ہمارے مسلمان حکمران کے ذریعے مدارس پر لاگو کر کے انکی آزادی کو سلب اور انکی افادیت ختم کیا جا رہا ہے۔ کہیں دہشت گردی کی آڑ اور کہیں قدامت پرستی (Fundamentalist) کی پھیلتی اور کہیں فرقہ واریت (Sectarianism) کا الزام۔ جب ان غیر مسلم طاقتوں، انکی ہمنوا این۔ جی۔ اوز کے ان نعروں میں ہمارے ہاں دین سے وابستہ سبھے جانو اے رہنماؤں کی آواز بھی مل جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں درس نظامی کے ذریعے قرآن وحدیث کی جسطرح حفاظت ہو رہی ہے۔ وہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں ناپید ہے۔ جب تک دین کے یہ قلعے محفوظ ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ تبلیغ۔ مہاجرین کی اعانت ونصرت اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اوامر اور نواہی کی نہ صرف صحیح صورت میں حفاظت ہوگی بلکہ انکو نافذ بھی کیا جاتا رہے گا۔ یہی بور یہ نشین اسلام کے لیے ڈھال ہیں عام مشاہدہ ہے کہ جس جگہ پر ان مدارس اور ان کے بور یہ نشین مولویوں کو ختم کرنے میں اسلام دشمن طاقتوں نے کامیابی حاصل کی۔ وہاں اسلام کا حلیہ کس طرح بگاڑا گیا۔ علامہ اقبال نے انہی دشمنان اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے افغانستان کے بارے

میں ایک شعر کہا تھا۔

افغان کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو انکے کوہ و دامن سے نکال دو۔
غرضیکہ آج کی دنیا کے پروپیگنڈے کے مطابق یہ مدارس 1400 سال پرانی چیزوں کو سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ دقیا نوی۔ رجعت پسند۔ دنیاوی علوم و فنون سے بے بہرہ ہیں۔ امت مسلمہ کی ترقی میں آڑ ہیں۔ تنگ نظری کی تعلیم دیتے ہیں۔

کہیں ان مدارس اور انکے مولویوں سے ہمدردی انھی تو اپنی دانست میں عصری علوم کو اور کہیں ہنر سکھانے پر زور ہے کہ ان مدارس میں ان چیزوں کو داخل کیا جائے۔ مولوی روٹی کمانے کے قابل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں مولانا محمد زکریا مصنف، فضائل اعمال اور فضائل صدقات، جو خود ایک بہت بڑے عالم محدث مبلغ تھے فرماتے ہیں کہ "مولویوں کی روٹی کی فکر نہ کرو اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک کتا آپ کے دروازے پر پڑ جائے۔ آپ کے مکان کی حفاظت کرے اور ہر آنے والے پر بھونک کر متنبہ کرے تو کیا آپ کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اس کو کوئی ٹکڑا نہ ڈالے۔ آپ مجبور ہوں گے دسترخوان کی بچی ہوئی روٹی، ہڈی اس کو ضرور ڈالیں گے۔ تو مالک الملک رب العالمین جس کے ایک لفظ، کن، میں دنیا کے سارے خزانے ہیں۔ تو اسکے دروازے پر کوئی شخص اسکے کام کی نیت سے (دین کی حفاظت اشاعت وتبلیغ) اخلاص سے بغیر خود غرضی کے پڑ جائے تو کیا وہ اپنے خدمت گاروں کو بھونکا رنگا رکھے گا۔ تو اللہ جل جلالہ کی غیرت اسکا تقاضہ کرتی ہے کہ اسکی دین کی خدمت کرنے والے بھوکے رہ جائیں" (آپ بیتی نمبر 5، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

آج جسطرح مسلم ممالک میں دین پڑھایا جا رہا ہے۔ دین کے بنیادی تقاضوں کو پامال کر کے جس طرح مستشرقین پڑھتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی اسی طرح تاریخی فلسفے کے طور پر دین پڑھ رہے ہیں۔ اور انکے نصاب دیکھیں تو ایسی ایسی کتابوں کے نام نظر آئیں گے کہ ہمارے سیدھے سادھے مولویوں کو پتہ بھی نہیں۔ بظاہر بہت تحقیق ہے لیکن ایسے دین کی تعلیم ایمان کی دولت عطا نہیں کرتی۔ ان علوم کی روح فنا کر دی گئی۔

(7) عربی زبان کا خاتمہ۔

مدارس کو ہدف تنقید بنانے کے ساتھ ساتھ اب عربی زبان کی اہمیت کو بھی عوام الناس کے دلوں میں ختم کیا جا رہا ہے۔ اس نقطے پر بہت زور ہے کہ عوام میں قرآن باترجمہ پھیلایا جائے۔ تاکہ عوام براہ راست (Text) کو دیکھ کر مطلب سمجھ سکیں۔ عربی زبان۔ گرامر وغیرہ سکھانے میں دقت لگانا

در اصل ضائع کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت معاشرے میں گند بہت زیادہ ہے۔
تفصیلی صفائی کا وقت نہیں۔ صرف جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس نظریے کی آڑ میں
قرآن و سنت کیلئے ایک ایک سالہ کورس تجویز کر کے نیم ملاؤں کو پھیلا دیا گیا۔
عربی زبان کی محبت و اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں سے خوشنما نعروں کی آڑ میں ختم کرنا ایک
بہت بڑی گمراہی ہے۔ جسکی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بے شک اس معاشرے میں اسلامی احکامات
کے حوالے سے بہت نا فرمانی ہے۔ قرآن و سنت سے لوگ بہت دور ہیں۔ لیکن اسی معاشرے میں
بیماریاں بھی بہت ہیں۔ کئی ہزار لوگوں کیلئے صرف ایک ڈاکٹر کا تناسب ہے اور ان بیماریوں میں آئے
دن اضافہ بھی ہو رہا ہے تو کیا کہیں سے اسکا یہ حل تجویز ہوتا ہے کہ چونکہ مریضوں کا تناسب اور تعداد
بہت زیادہ ہے لہذا ایم بی بی ایس کا کورس 5 سال کی بجائے 6 ماہ یا ایک سال کر دیا جائے تاکہ ڈاکٹر
زیادہ تعداد میں میسر آسکیں کہ ماہرین کو معلوم ہے کہ ایسی تجویز بیماریوں کی سدباب کے بجائے
مریضوں کو قبرستان پہنچانے کا کام دے گی۔

(8) علما کی تحقیق

اسی طرح علما کی تحقیق علما سے لوگوں کی بدگمانی کرنے کا کام علما پر تنگ نظری، جامد سوچ کے
الزامات نے بھی اسلام دشمن طاقتوں کا کام آسان کر دیا اور یہ سوچ جس طرح پڑھے لکھے بظاہر دیندار
مسلمانوں میں تیزی سے پروان چڑھی اس پر ایک لمحہ رک کر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کے
بارے میں یہ ارشاد نبوی ﷺ اور جو احادیث قدسی ہیں ان کو پڑھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ
ہم ان رہنماؤں کی تقلید میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علمائے حق اور
علمائے سوء کو جاننے کے سب کو ایک صف میں شمار کرتے ہیں اور بجائے ان کے ساتھ جڑنے اور انکے
ساتھ تعلق رکھنے کے ان سے اور لوگوں کو بھی باز رکھتے ہیں۔ علمائے حق سے ان تحریکوں، جماعتوں کے
رہنماؤں کے تعصب کی وجہ یہ بھی ہے کہ علمائے حق نے عوام الناس کو ایسے لوگوں کے پاس جانے اور ان
سے دین کا علم لینے اور انکے درس و وعظ میں شرکت کرنے سے متنبہ کیا ان عصری تحریکوں کے رہنماؤں
نے یہ نعرہ عوام میں پھیلا لیا کہ "یہ مولوی ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں" اگر عوام الناس تھوڑی سے
تکلیف گوارا کریں اور ان مولویوں کے نام پوچھ کر جوائے بڑے مبلغین اسلام پر کفر کا فتویٰ یا راہ ہدایت
سے ہٹے ہوئے کا الزام لگاتے ہیں۔ مولویوں سے خود جا کر صورتحال کی تحقیق تو کر لیں تو شاید صورتحال
کچھ بہتر ہو۔ اس موضوع پر تفصیل کیلئے پڑھیے۔

☆ اسلامی سیاست، الاعتدال فی مراتب الرجال (مولانا محمد ذکریا) مکتبہ اشباح کراچی
☆ دینی مدارس کا نصاب (مولانا محمد تقی عثمانی دامت و برکاتہم) مکتبہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴ کو
رنگی
☆ فضیلت علم و علما - اکابر کا اخلاص (مفتی اعظم محمد رفیع عثمانی دامت و برکاتہم)
☆ اکابر دیوبند کیا تھے (مولانا محمد تقی عثمانی دامت و برکاتہم)
☆ دینی مدارس (ابن الحسن عباسی مدظلہ) مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی
کراچی۔

(9) کم علمی کی حوصلہ افزائی (10) تفسیر بالرائے

(11) اجتہاد کی دعوت (12) شخصیت پرستی

جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسی تحریکیں، جماعتیں لوگوں کو جہاں مدارس، انکا نصاب
، مدارس اور علما سے بدظن کرتی ہیں وہاں اپنے خیالات، نظریات اور اپنی شخصیت کے ساتھ انکو مضبوطی
سے جوڑتی ہے انکے خیالات میں جو مدارس 8,8,9 سال دینی علم حاصل کرتے ہیں انکے پاس
تو صحیح اور مستند علم نہیں ہوتا اسکے برعکس یہ ادارے جو صرف ایک سال میں آپکو قرآن و سند فہم دے دیتے
ہیں۔ تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں بلکہ آپ سے بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ اس علم کو آگے پھیلا لیا
جائے۔ اور اس کم علمی کے ساتھ امت میں جس قدر انتشار و افتراق پیدا ہو رہا ہے۔ وہ مخفی نہیں۔ جو شخص
انکی جماعت میں داخل ہے وہی صحیح مسلمان "ہدایت یافتہ" ہے اور جو انکے نظریات سے اختلاف
کرے۔ وہ گمراہی کا شکار، شیطان کا ساتھی ہے۔ ایسی تحریکوں کے متعلقین میں اپنے رہنما کیلئے ایسا
تشدد پیدا ہوتا ہے کہ انکی بتائی ہوئی قرآن کی تفسیر اور حدیث کے پیانے کے مطابق احادیث قابل اعتماد،
اور دوسری طرف جس حدیث کو وہ چاہیں ضعیف قرار دے کر ردی کی ٹوکری کی نذر کر دیں۔ (اگرچہ یہی
حضرات کہتے تھے کہ مقلدین ایک ہی فقہ پر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں) انسان کے ساتھ ہر وقت نفس و
شیطان ہیں۔ اور انسان کے اندر مال اور جاہ کی محبت بھی موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ
جب وہ بات کرے تو لوگ انکی بات کو توجہ دیں۔ اسکو غور سے سنیں، انکی بات کی تائید کریں۔ اور انکی
ہاں میں ہاں ملائیں۔ اسی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اگر ایک انسان کے دل میں یہ بات بٹھادی جائے کہ
آپ منبر، محراب پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں۔ اس سے افضل کام نہیں کہ لوگوں کو آپکے
ذریعہ ہدایت ملے۔ بے شک اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس سے افضل کوئی کام نہیں۔ لیکن اپنے آپکو اتنے

عظیم کام کا اہل تو بنائیں۔ اور پھر اس منبر و محراب پر بیٹھنے سے پہلے جب تزکیہ نفس کا اہتمام نہ ہو تو شیطان و نفس کے اغوا کے پورے امکانات ہوتے ہیں اور تلبیس ابلیس بھی اسی کا نام ہے۔ تو دراصل اس جگہ بیٹھ کر نفس لوگوں کی توجہ حاصل ہونے پر مسرور ہے۔ اور شیطان نے آپکو "دین کی خدمت" جیسے دلفریب خیال میں مست کیا ہوتا ہے۔

گھر گھر اپنی تحریکوں کی براج کھولنے کا پر زور اصرار اور "وہ جو کام نہیں کرے گا وہ ضائع ہو جائے گا" جیسے نعرے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ سنے جاتے ہیں۔ لہذا ایسی تحریکوں سے وابستہ افراد کے اندر ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت یہی فقرہ زبان پر ہوتا ہے۔ "آجکل آپ کیا کر رہے ہیں" (تحریک کے حوالے سے) ہر شخص کی استعداد علمی قابلیت، تحریر و تقریر کی صلاحیت۔ عدم صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کیا ہر شخص ابلاغ کی طاقت رکھتا ہے؟ اور اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ علمی قابلیت سرے سے ہے ہی نہیں کہ اسکا ابلاغ کیا جائے۔ ایسے اداروں میں جو تعلیمی سلسلے ہیں وہاں بھی یہی کوشش ہے کہ اپنے نظام اپنے طریقے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے نظریات کے اساتذہ اور یا پھر وہیں کے پڑھے ہوئے طالب علموں کو استاد مقرر کیا جائے۔ خود کم علمی کے ساتھ جو لوگ پڑھے ہیں۔ جب وہ اس کم علم کو آگے ٹرانسفر کریں گے تو کچھ سالوں میں جو نقشہ بنے گا۔ اسکا تصور ہر صاحب بصیرت کر سکتا ہے۔ صرف 2، 2 ماہ کے مختصر کورس کروا کے یہ تصور ڈالا گیا کہ اب آپ کو دین کا علم آ گیا۔ اب اسے آگے پھیلائیں۔ ان 2، 2 ماہ کے مختصر کورسز میں یہ دیکھا گیا کہ طالب علموں کو قرآن کی منتخب آیات دے کر پوچھا گیا کہ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ اور انکی خوب حوصلہ افزائی کی گئی۔

حقیقت حال یہ ہے کہ ان اداروں کے جاری کردہ کورسز سے ایک طالب علم میں صرف اتنی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ کہ وہ صرف اور صرف قرآن کا لفظاً لفظاً ترجمہ کسی کو پڑھا دے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ نہ ہی وہ تفسیر بتانے کے قابل ہے اور نہ ہی مسائل بتانے کا۔ بلکہ طرفہ تماشایہ ہے کہ ان اداروں کے اکثر فارغ التحصیل طالب علموں کی تجوید ہی درست نہیں ہوتی۔ اسکے برعکس ہر طالب علم ایک براج کھول کر تفسیر قرآن و حدیث و فقہ سب الٹے سیدھے مسائل لوگوں میں پھیلا رہا ہے اور خوش ہے کہ،، دین،، پھیلا رہا ہوں۔ "نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان" جب دین کو ناقص طریقے سے اور کم علمی کے ساتھ پڑھایا اور پھیلا یا جائے تو اس جعلی کمپاؤنڈر کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر دے اور چونکہ ڈاکٹر کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا تو کچھ تھوڑا بہت علاج تو سیکھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا۔ ایک مریض کے ایک مرض کا تو علاج کر دیا۔ لیکن چار نئے امراض پیدا کر دیئے۔

ان اداروں کی بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ جماعت کی سب سے موخر، مقبول، محبوب، روح رواں صرف ایک شخصیت ہوتی ہے۔ جس کی اپنی ذات جماعت میں معیار اور نمونہ بن جاتی ہے۔ کہیں خواتین یہ سبق لیتی ہیں کہ اگر دینی جذبے کیلئے گھریا۔ بچوں، شوہر کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بات نہیں کہ ایک بڑا مقصد سامنے ہے۔ (چاہے شوہر ناراض ہے۔ یا بچوں کی تربیت کا حرج ہے) کہیں انکو یہ سمجھ آتا ہے کہ دین کا کام جب تک آجکل کے میڈیا کے ذریعے نہ کیا جائے کامیابی نہیں مل سکتی۔ کہیں انکو تمام علمائے کرام جاہل اور تنگ نظر لگتے ہیں اور اپنے صرف رہنما صحیح دین کی تصویر پیش کرنے والے جب کوئی تحریک کسی شخص کی طرف منسوب ہوگی تو اس شخص کے عقائد اور اخلاق کا اثر ممبروں پر ضرور پڑے گا۔ اور ان تحریکوں کے پلیٹ فارم سے بھی شخصیت پرستی میں اضافہ ہوتا ہے ہر ایک کیلئے تحریک کے رہنما کی تقاریر کے کیسٹ پر مجلس میں اٹکے تذکرے۔ غرضیکہ یہ ایک شخصیت پر مرکوز تحریکیں ہیں۔

﴿مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور مقصد تدریس؟﴾

مدارس میں صرف و نحو، ادب، فلسفہ و منطق، فلکیات، حساب، تجوید قرآن و حدیث فقہ اور انکے اصول پڑھائے جاتے ہیں اس طالب علم کو لیا جاتا ہے جو مڈل، میٹرک پاس ہو۔ اور اگر لڑکا سکول پڑھا نہیں تو اس کو پہلے مڈل مدرسے میں ہی پاس کرایا جاتا ہے۔ پھر اسکو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ جو مدرسہ پڑھا گیا اس کو اصطلاح میں عالم کہتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی شخص کتنا ہی ذہین اور صاحب مطا لعد ہو وہ اصطلاحی عالم نہیں بن سکتا۔ جسطرح انجینئر ایک کالج سے پڑھا ہوا انجینئر تو ہے ڈاکٹر نہیں m.b. a پڑھا ہوا بزنس مین تو ہے لیکن کمپوزیشن جانتا اسطرچ مدرسہ کا مقصد قرآن و حدیث اور انکے خادم ۱۳ علوم بچوں کو پڑھا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیساتھ لگانا ہے۔ اور یہی علما کی ذمہ داری ہے۔ جو با حسن و جود ادا کر رہے ہیں۔

﴿سیاست اسلامیہ کیا ہے؟﴾

اسلامی سیاست کی تعریف یہ ہے اصلاح المبداء و المعاد یعنی دنیا کے تمام مادی مسائل کیلئے محنت کرنا اور آخرت کیلئے بھی تیاری کرنا۔ تو مبداء کا کام کالج اور یونیورسٹی کے افراد کی ذمہ داری ہے جو وہ سرانجام دیں گے۔ اور معاد کیلئے اپنے آپکو اور تمام لوگوں میں فکر پیدا کرنا علماء کا کام ہے اسطرچ یہ گاڑی چلے گی۔ اور چل رہی ہے۔ علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور عصری علوم کے ماہرین اپنے کاموں

ل میں لگے ہوئے ہیں۔ دونوں دین و دنیا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور اسلامی سلطنت اسی ترتیب پر چلے گا جس طرح کنسرکشن کے ماہرین کو حفظ و علم میں داخلہ لینے کا مشورہ غلط ہوگا۔ اسی طرح علماء کو دنیاوی علوم میں مہارت کا مشورہ دینا نا صحیح ہوگی۔ اگر چین جرنی اور روس وغیرہ انگلش کے بغیر ترقی کر سکتے ہیں تو علماء کیلئے انگلش پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر چہ اب تو لاکھوں دینی طلبہ انگلش جانتے اور دیکھتے ہیں اس طرح تصویر اور ساز سے بچکر تمام علماء انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مدد لے رہے ہیں بلکہ ان کے استعمال میں ہے ہم کو غیروں کے پراپیگنڈے میں آکر اپنی اصلی طاقت سے بے خبر نہیں ہونا چاہیئے۔ علماء ۱۴ علوم پڑھتے ہیں اور پھر یہی علوم رات کو مطالعہ کر کے پورے دن پڑھاتے ہیں صبح تا عصر اور مغرب تا رات دس بجے ہزاروں مدارس میں لاکھوں طالب علم دن رات اسی میں مصروف ہیں۔ اب ہم اگر انکو کمپوٹر پروگرامز سکھنے، عصری علوم پڑھنے اور مختلف فنون حاصل کرنے پر لگائیں۔ اور دفتر اور ہنر کے مقاموں پر بٹھائیں۔ تو مدارس کیلئے رات کو مطالعہ اور پورے دن پڑھانا کہاں ممکن ہو سکتا ہے۔ افسوس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔

اسی طرح قاری صاحب کے پاس حفظ کی کلاس ہوتی ہے وہ صبح تا ظہر پھر تا عصر اور مغرب تا رات دس بجے اسی کلاس کو کنٹرول کرتے ہیں اور الحمد للہ حفاظ بن رہے ہیں اب قاری صاحب کو دفتر کی نظام کیساتھ منسلک کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ بارہ سو سال اسلامی خلافت نے علماء کی خدمت کی۔ دینی اور عصری علوم کے ماہرین کی آپس میں گہری ربط نے اسلامی خلافت کو مضبوط کر رکھا تھا۔ اور جبکہ اب عوام علماء کرام کی خدمت کر رہی ہے اسلئے کہ اسلامی خلافت تو نہ رہی۔

علماء کرام کو بہترین مشورے دیتے ہوئے تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھ کر ہم اپنے (بغرض اصلاح) سکول کالج کے حالت زار پر کیوں رحم نہیں کھاتے۔ ہم الحمد للہ مسلمان ہیں۔ ہم سکولوں اور کالجوں میں اسلامی ثقافت کیوں کھو بیٹھے ہیں۔ مغربی تہذیب ہم پر چھاتی جا رہی ہے؟ کالجوں سے سورہ انفال اور سورہ توبہ نکالا جا رہا ہے؟ تجوید کا گھنٹہ غیر اہم رہ گیا؟ عصری طلبہ کنڈیکٹروں اور اپنے میچروں کی پٹائی کرتے ہیں؟ جلاؤ گھیرا کرتے ہیں؟

خود کشی، فائرنگ اور کالجوں میں کرفیو لگنا عام ہو چکا ہے؟ عصری طلبہ مجوزہ نمک ادا نہیں کرتے؟ دینی طالب علم یہ سارے کام نہیں کرتے اور پھر بھی مورد الزام ہیں۔

علماء کرام کو یہ مشورہ دینے والے حضرات عصری علوم ہی کے حامل ہیں۔ وہ علماء کرام کو مشورہ دیتے رہے کیساتھ ساتھ جلد از جلد علماء کرام کے مشوروں کو بھی عصری تعلیم گاہوں میں بروئے کار لا

کر ایسی اصلاحات کریں کہ وہاں فائرنگ کرفیو بند ہو جائے۔ ہر وقت کالج یونیورسٹی کے شخصے نہ ٹوٹے۔ درو دیوار گندہ نہ ہوں۔ روڈ بلاک نہ ہوں پروفیسروں کی قدر ہو کلاسوں میں مکمل حاضری ہو۔ وہ مسلمان نظر آئیں۔ جیسے ہی وہ حکومتی عہدوں پر فائز ہوں وہ احتساب کے دنوں جیل میں نظر نہ آئیں۔ اور عصری طلبہ کی شروع سے ایسی تربیت ہو کہ وہ ملک کے وفادار رہیں۔ وہ ایسا ملک بنائیں کہ ہم آئی۔ ایم۔ ایف کے محتاج نہ رہیں۔ ہم کو جو کروڑوں اشیاء کا ربوں روپوں کی شکل میں ٹیکس وصول ہوتا ہے۔ یہ اہل اقتدار خود آپس میں بیٹھ کر نہ کھائیں۔ اسی طرح عصری طلبہ کو سمجھا دیا جائے۔ کہ حکومتی عہدوں پر جانے کے بعد اپنے بینک بیلنس فارن بینکوں میں نہ رکھیں۔ ڈی، کام۔ بی، کام۔ ایم، کام۔ بی، بی۔ اے۔ ایم، بی، اے اور تجارتی علوم کے عصری طلبہ کی ایسی تربیت کی جائے۔ کہ وہ دیانت داری کیساتھ بینک اور تجارتی اداروں میں دھوکہ اور کرپشن سے بچیں۔ اور وہ سود کو جڑ سے اکھیڑ دیں۔

انکو بتا دیا جائے کہ ملک دشمن قوتوں (موساد۔ را اور مغربی N.G.O) پر نظر رکھیں۔ جو مسجدوں پر فائرنگ کر کے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ جسکے بعد مذہبی کارکن غلط فہمی کا شکار ہو کر نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ISI کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے۔

اور جہاں پر صحافت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں پرائیڈ ایسا تذکیہ کیا جائے۔ کہ گینگ ریپ، آبروریزی، عشق و معاشقہ، زنا، لواطت، چوری اور گندی باتوں پر مرجع مصلحہ لگانے کے بجائے اسکو چھپانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر بتلانے کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو اس انداز سے بتلا دیا جائے کہ لوگوں کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا میڈیا کو اسلامی طریقے پر استعمال کر کے قرآن وحدیث کے ذریعے عوام کی تربیت کی جائے۔ اس طرح فلمی پوسٹرنگی تصویریں اور زرد صحافت سے پرہیز کیا جائے موجودہ دور میں معاشرہ کی بگاڑ میں اخبار کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اور عجیب تماشا تو یہ ہے۔ کہ انہی اخباروں میں زنا اور گینگ ریپ کی خبروں پر اظہار افسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف عشقی تحریرات، جنگی تصویریں اور فلمی پوسٹر دیتے ہیں گویا کہ آگ لگاتے ہیں اور شعلوں پر افسوس کرتے ہیں۔ مدارس کیلئے اچھے جذبات رکھنے والے اگر ان مندرجہ بالا باتوں پر بھی غور فرمائیں پھر دیکھیں حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں۔

مدارس کا کردار

ایک انگریز جان پومر اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں

میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ تعلیم یافتہ نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہیں اور کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں پڑھایا نہ جاتا ہو جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے صرف کر کے ہوتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے میں کر رہا ہے مسلمانوں کیلئے اس سے بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں انگلستان میں اندھوں کا سکول سنا تھا مگر یہاں آنکھوں سے دیکھا دو اندھے تحریری اقلیدس کی شکلیں کف دست پر اس طرح ثابت کرتے ہیں شاید مجھے افسوس ہے کہ آج سرولیم میور موجود نہیں ورنہ باکمال ذوق شوق سے مدرسے کو دیکھتے اور طلبہ کو انعام دیتے۔

شاعر مشرق علامہ اقبال دینی مدارس کے متعلق فرماتے ہیں۔

ان مکتبوں میں رہنے دو غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اگر ہندوستانی مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کی سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی تاج محل اور لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو سال حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔

مشہور ادیب قدرت اللہ شہاب۔

برصغیر کے مسلمانوں پر ملا کے احسان کا تذکرہ ان لفظوں میں کرتے ہیں۔،،لو سے جھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی ہے؟ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لمافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہیں ہوتی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے رہا ہے؟ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی، کچی کچی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد ہیں۔ جو خیرات کے ٹلوں پر مدرسوں میں پڑھا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر سے دور کوئی اللہ کے کسی گھر میں سرچھپا کر بیٹھا رہا تھا اسکی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی، اپنوں کی بے اعتنائی

بے گانوں کی مختصات، ماحول کی بے حسی اور معاشرت کی کج ادائی کے باوجود اس نے نہ اپنی وضع قطع کو بدلہ اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کا شعلہ کہیں دین کی شمع کہیں دین کی چنگاری روشن کی رکھی، یہ ملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں مسلمان کہیں نام کے مسلمان کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم و برقرار رہے برصغیر کے مسلمان ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے جس نے کسی نہ کسی طرح ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رکھا روزنامہ جنگ کے مشہور کالم نگار عبدالقادر حسن لکھتے ہیں پاکستان کی مسلمان حکومت امریکہ کی عالمی خواہشات کے سامنے پرا انداز ہو جانے کے بعد ان مدرسوں کو ان کے اصل مزاج، مقصد اور روح سے خالی کرنے پر تل گئی ہے اس مقصد کیلئے وہ ان مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ تعلیمی نصاب و نظام دہشت گرد پیدا کرتا ہے حالانکہ کوئی قسم کھا سکتا کہ ان مدرسوں میں اسلحہ تو دور کی بات ہے شاید کوئی عام سا غیر آتشیں آلہ بھی موجود نہ ہو۔

(13) دین میں ایسی آسانیاں داخل کرنا جسکی شریعت میں

کوئی اصل نہیں۔

پھر وقتی طور پر ان تحریکوں کا تیزی سے بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ان جنگی جڑی بوٹیوں کا سا ہے۔ جو آنا فانا راتوں رات اُگ آتی ہیں اور تیزی سے پھیل جاتی ہیں۔ جبکہ ایک اصل پودے کو پروان چڑھانے میں کتنا لہو دینا پڑتا ہے۔ "باطل ایک سیلاب کی جھاگ کی طرح ہے لیکن وہ کناروں پر رہ جاتی ہے" انکی عوام میں مقبولیت اور ہر دلہریزی میں انکے گفتار کی صلاحیت، حافظے کی تیزی علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام الناس کو ایک،، آسان دین،، کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ مثلاً "کسی امام سے کوئی مسئلہ لے لو۔ ایک امام کی پیروی ضروری نہیں ہے" (تفصیل کیلئے انہی صفحات میں ملاحظہ کیجئے کہ ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے)

روزانہ یلین پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ نوافل کی اصل حقیقت صرف اشراق اور تہجد ہیں۔ چاشت و اوائین ((اگر چہ اوائین مغرب کے بعد چھ رکعت نوافل کو بھی کہتے ہیں جس طرح کہ ابن عمرؓ سے مصنف ابوبکر بن ابی شیبہؓ میں مروی ہے (ج ۲ ص ۱۳۹) اور بارہ سال قبول شدہ ثواب ملتا ہے (ترمذی ص ۸۹) نماز کے نوافل سرے سے ساقط کر دیئے۔ دین میں عورتوں کیلئے بال کٹوانے کی کوئی ممانعت نہیں۔ "زینت کو کس نے حرام کیا؟" سودین کی تعلیم کے ساتھ طالب علم لڑکیوں میں

اجھے لباس، زیورات، پگنگ پارٹیوں کے شوق بھی پیدا ہونگے۔ اور بتا دیا گیا کہ اس دوران صرف حجاب ضروری ہے۔ اس معاملے میں جو افراط و تفریط معاشرے میں پائی جا رہی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کہیں خواتین آدمی استیوں کے ساتھ صرف چہرہ ڈھک کر نکل رہی ہیں۔ کہیں تنگ لباس پہن کر سکارف سے چہرے کو چھپا دیا جاتا ہے۔

(14) آداب و مستجاب کو مکمل نظر انداز کرنا۔

ان اداروں تحریکوں اور جماعتوں نے کام تو شروع کیا قرآن و سنت کو پھیلانے کا۔ لیکن جتنی زیادہ ادب کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ اور یہ بے ادبی کا عنصر جتنی زیادہ انکی جماعتوں میں نمایاں ہے۔ شاید کہیں اور نہیں۔ انکے طالب علموں اور درس و وعظ سننے والوں کے دلوں اور اجسام سے سب سے پہلے جو چیز نچوڑ کر باہر نکال دی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا ادب ہے۔ ناپاکی کے ایام میں قرآن کو ہاتھ لگانا انتہائی گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عورت اپنے منہ سے متواتر قرآن کے الفاظ ادا نہیں کر سکتی لیکن انکے ہاں ناپاکی کے ایام میں ہر عورت قرآن کھول کر بیٹھتی ہے اور پڑھتی ہے۔ انکی تجوید کی کلاس اور قرآن کی کلاس میں ہر روز ہر طالب علم قرآن تجوید سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس پر انتہائی زور دیا جاتا ہے۔ طالب علموں کا اوپر نیچے بیٹھنا اور اکثر طالب علموں کے قرآن شریف زمین کی سطح پر رکھے ہوتے ہیں۔ گھروں میں بھی انکے سپاروں اور قرآن حکیم سے لا پرواہی۔ بے ادبی کی حدود کو پامال کرتے ہوئے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اور حاشیوں پر مینسل اور پن سے پڑھانے والے اساتذہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ طالب علم غیر حاضر ہے۔ آج اسکو بخار ہے۔ اور دماغوں میں کیا بٹھایا جا رہا ہے کہ "ہم جو طاق میں اوپر قرآن سجا کر رکھ دیتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں کیسے اترے گا کہ نہ ہم اسکو کھولتے ہیں۔ نہ پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ نہیں بلکہ تو یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے تو ٹھیک ہے۔" کسی بھی علم کو سیکھنے کیلئے جب تک اس کا ادب نہیں ہوگا۔ وہ علم آپکے سینے میں نہیں اتر سکتا۔

علامہ زرنوئیؒ نے تعلیم احکم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرہ یاب نہیں ہوتے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط و آداب کا لحاظ نہیں رکھتے اسی وجہ سے محروم و محروم رہتے ہیں۔ جس کسی نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے اور جو گرا ہے، بخرمتی سے گرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا دین کے کسی جزء کی بے حرمتی سے کافر ہو جاتا۔

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

با ادب بالنعیب۔ بے ادب بے نصیب

شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ "جو شخص شریعت کے آداب کو خفیف سمجھتا ہے اسکو سنت سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے اور جو شخص سنت کو ہلکا اور خفیف سمجھتا ہے اسکو فرائض کی محرومی سے سزا دی جاتی ہے۔ اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے۔ وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت سخت تشویش ناک بات ہے۔ کہ شریعت کے معمولی آداب کو بھی فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ معمولی آداب کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر جزو ہر کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے یہ ادارے، تحریکیں، جماعتیں بظاہر کامیاب کیوں ہیں؟ عوام الناس کیلئے تجاویز، اصلاح کے امکانات یہ ادارے، تحریکیں، جماعتیں اور انکے رہنما بظاہر کیوں کامیاب ہوئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایک وجہ انکا لوگوں کے سامنے آسان دین تحریک کا پیش کرنا تھا۔ جس کی وجہ سے شہری آبادی کا ایک بڑا طبقہ انکی طرف متوجہ ہوا۔ علاوہ ازیں یہ طبقہ دین حاصل کرنے کیلئے مستند علمائے کرام کو نہ جانتا تھا۔ اور اگر جانتا بھی تھا تو مدرسہ مطہر رخ کرنا انکے لیے کڑی گولی تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ دین سیکھنے سکھانے کا کام بند ہو گیا۔ یا محدود ہو گیا۔ نہیں، بلکہ ہم نے جس طرح کا دین، جس طرح کی ہدایت لینی چاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی ہدایت کا ہمارے لیے انتظام فرمادیا۔ اگر ہم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور سنت نبویؐ کے علم کو ان لوگوں سے لیکر زیادہ مطمئن ہیں۔ جن کو پڑھانے والے یہود و نصرانی تھے۔ تو ایسے لوگ ہمیں مل گئے۔ اگر ہمیں ثبات پر بیٹھ کر دین حاصل کرنے، سیدھے سادھے، باشرع، متبع سنت، متقی، پرہیزگار علماء کرام سے دین سیکھنا مشکل تھا تو جس راہ کو ہم نے اپنے لیے پسند کیا، وہی ہمارے لیے آسان کر دی گئی۔ پھر ان رہنماؤں سے جڑ کر وابستہ ہو کر کبھی کسی شک و شبہ، کسی التباس کا ہم شکار بھی ہوئے۔ تو ہم نے کسی مستند عالم، کسی مستند دینی کتب کے حاصل کرنے کی کیا سعی کی؟ خصوصاً عورتوں کے طبقے میں تو یہ کام اسلیئے کامیاب رہا کہ خواتین کے پاس اپنے طور پر کسی عالم سے رابطہ کرنا۔ یا مستند دینی کتب کا حصول ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لہذا انکو جو کچھ، جس طرح اور جس کے ذریعے قرآن و سنت کے نام پر ملتا گیا۔ وہ اسکو اسی طرح اپنائی چلی گئیں۔ حالانکہ آخرت میں عوام الناس سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ مستند ذریعے تک پہنچنے کی کوشش کی گئی یا نہیں؟ آجکے دور میں جب ہم اپنے لیے کپڑے، جوتے، اشیائے صرف، بچوں کے سکول، کالج، ڈاکٹر، وکیل، استاد، سب میں اچھا، اعلیٰ، اور قابل اعتماد معیار ڈھونڈنے کیلئے کوشش کرتے ہیں تو کیا دین ایسا لاوارث رہ گیا کہ جو بھی یہودیوں، عیسائیوں سے دین پڑھ کر آئے، وہ مسلمانوں کو دین پڑھانا شروع کر دے اور دین کی حالت بگاڑ دے۔

﴿اسلامیات میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی حقیقت﴾

پیارے ماں بہنو: عالم بننے کے لئے مدرسے ہیں جس طرح صحیح کامل ڈاکٹر اور انجینئر بغیر میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے ممکن نہیں۔ اسی طرح عالم بننے کا مسئلہ ہے۔ اور علم کا کورس کیا رہ سال ہے جس میں کل وقت دینی چودہ علوم کی پڑھائی ہوتی ہے۔ لیکن ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ میں نہ چودہ علوم ہوتے ہیں نہ اہل اللہ سے پڑھتے ہیں بلکہ فارن یونیورسٹیوں میں تو کافروں سے دین پڑھا جاتا ہے نہ کل وقت پڑھائی ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے مدرسے کے درجہ اولیٰ اور درجہ ثانیہ کا استعداد والا طالب علم اچھے طریقے سے ان کے پرچوں کو حل کر سکتا ہے۔ میں نے یہ سب دنیاوی ڈگریاں لی ہیں بغیر کتابوں کے خریدے پیچھے دے کر فرسٹ ڈیٹن میں پاس کیا ہے۔ اور اس لئے پرائیویٹ کیں کہ میرے والد محترم نے فرمایا کہ یہ ڈگریاں کرلو یہ دنیاوی تعلیم یافتہ بے چارے دینی سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے دنیاوی ڈگریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان ڈگریوں کے کرنے کی بنا پر دنیاوی طبقہ آپ کی بات غور سے سنے گا۔ لیکن عوام میں مصیبت یہ ہوئی کہ جس نے بغیر کسی مستند دینی مدرسے میں پڑھے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر لی اسی کو لاعلمی کی بنا پر کمال سمجھ لیا۔ اور اس کو مجتہد تک کا درجہ دے دیا۔ اور علماء حق جس کو عالم کہے وہ عالم ہو گا نہ کہ عوام حضرات جس کو عالم کہیں۔

کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے انتہائی عاجزی سے ہدایت کی دعا:

اصل میں تو یہ پورا نقشہ اسی لیے بنا۔ کہ ہمارے اپنے اعمال خراب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اندر بگاڑ پاتے ہیں تو سزا کے طور پر دینی و دنیاوی حاکم ان پر ایسے مسلط کر دیئے جاتے ہیں۔ جو بالترتیب انکی آخرت و دنیا کی رسوائی اور خرابی کا ذریعہ ہوں۔ لیکن ہدایت کی دعا کرنا ایک ایسی دعا ہے جو تاثیر سے خالی نہیں۔ اگر کوئی شخص دنیاوی چیزوں کی اللہ سے دعا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ دعا اسکے حق میں قبول ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی کہ اس چیز کے حصول میں اس کے لئے خیر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سے اسکی رضا والے اعمال کی دعا مانگنا۔

اور ہدایت طلب کرنا ایک ایسی دعا ہے۔ جس میں دورائے ممکن نہیں (کہ ہدایت کے نہ ملنے میں کوئی بہتری ہو) لہذا جب کوئی شخص خالی ذہن اور اپنے قلب کو صرف اللہ کیلئے خالص کر کے ہدایت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایسے شخص کیلئے غیب سے ہدایت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں خالی دل ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں پہلے سے کسی خاص

شخصیت یا جماعت سے وابستگی اور محبت پیشی ہوئی ہے تو پھر بھی کم سے کم یہ دعا تو کی جاسکتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ جماعت جس سے میں جڑا ہوا ہوں۔ یہ آپکی رضا والی جماعت ہے تو میری قدموں کو اور دل کو انکے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میرے دل کو اور قدموں کو ان سے پھیر دے۔ اصل فکر ہمیں آخرت کی کامیابی اور مواخذے کی ہونی چاہیے۔ روزانہ دو نفل حاجت پڑھ کر ہدایت والی دعائیں مانگیں۔

﴿جن کتب سے مدد لی گئی۔﴾ (References)

- ☆ تقلید کی شرعی حیثیت (مولانا محمد تقی عثمانی) مکتبہ دارالعلوم کراچی
- ☆ اختلاف امت، صراط مستقیم (محمد یوسف لدھیانوی) بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ اجتہاد اور تقلید (مولانا قاری محمد طیب) ادارہ اسلامیات لاہور
- ☆ شریعت و طریقت کا تلازم (مولانا محمد زکریا) دارالاشاعت۔ کراچی
- ☆ الاعتدال فی مراتب الرجال (مولانا محمد زکریا) مکتبہ اشاعت کراچی
- ☆ مقام صحابہ (مولانا محمد مفتی شفیع) ادارۃ المعارف کراچی کورنگی
- ☆ فقہ میں اجماع کا مقام (مفتی محمد رفیع عثمانی) ادارۃ المعارف، کراچی کورنگی
- ☆ تقلید آئمہ (مولانا محمد اسماعیل شہبلی) ادارہ اسلامیات لاہور
- ☆ رسول اکرم ﷺ کا طریقہ نماز (مفتی جمیل احمد) ادارہ اسلامیات لاہور
- ☆ دفاع امام ابوحنیفہ (عبدالقیوم حقانی) اکوڑہ خشک نوشہرہ
- ☆ معارف القرآن (مفتی محمد شفیع)
- ☆ اصلاحی خطبات (محمد تقی عثمانی) دارالعلوم۔ کراچی کورنگی
- ☆ قرآن کا مطالعہ کیسے؟ (محمد اویس) مجلس نشریات اسلام کراچی
- ☆ اصلاحی خطبات (مولانا محمد تقی عثمانی) مین پبلشرز کراچی

عوام الناس پر حیرت

عوام الناس جب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انکے گفتگو کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ بھائی اختلاف نہیں ہونا چاہیئے۔ لیکن دن رات یہ کہنے کے باوجود ایسے لوگوں کے ارد گرد جمع نظر آتے ہیں۔ جو اختلاف ہی کا بیج بوتے ہیں۔

اے پیاری عوام الناس! کیا آپ حضرات نہیں کہتے تھے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیئے؟ کیا آپ گزری ہوئی مضبوط سلطنتوں (خلافت عثمانیہ، مغل، سادات وغیرہ) پر فخر نہیں کرتے؟ کیا گزرے ہوئے کمانڈروں (سوری، غوری، ٹیپو، غزنوی، ابدالی، ایوبی وغیرہ) پر آپ فخر نہیں کرتے؟ کیا آپ حرمین شریفین پر سینکڑوں سال حکومت کر کے نہیں آرہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کہتے ہیں کہ حیض اور جنابت کی حالت میں قرآن کا چھونا بے ادبی ہے؟ کیا اسلام میں عورت کیلئے بال کا ثنا اور بغیر محرم کے دور دراز کا سفر کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس پر اپنی بیوی حرام ہوگئی؟

تراویح جب سے شروع ہوئی ہیں بیس رکعات ہیں؟ کیا پوری دنیا کا مسلم بلاک (الاقلیما) حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے طریق پر کار بند نہیں؟ کیا حرمین شریفین سمیت پوری دنیا میں جمعہ کی آذائیں دو نہیں ہیں؟ جنازہ کی نماز آہستہ آواز سے نہیں ہے؟

امام کی تقلید کرنا رحمت ہے اور اسی پر ہمارے اکابر اور خاندان کے خاندان عمل پیرا ہیں؟

ان مندرجہ بالا پچھلی اتفاقی باتوں کو ایک بار پڑھ کر متوجہ ہو جائیں۔ کہ ان تمام اتفاقی اہم باتوں میں یہ حضرات باوجود اتفاق کی آواز لگا لگا کر پوری امت سے کٹ چکے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ غلطی پر کون ہیں۔ ہم یا وہ جو اجتماعی باتوں سے بھی منحرف ہو چکے ہیں۔

سمجھ میں آنے والی بات

اگر، الہدی، والے ساتھیوں نے ان سوالوں کے جوابات پر غور فرما دیا تو میری دونوں کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ان کو خود بخود شریعت کے اصول، تقلید اور ہماری باتیں سمجھ میں آجائیں گی۔ ان سوالوں کے جوابات پر غور فرمانے سے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایسی لمبی تقریروں اور بڑی بڑی

کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آسکتا۔ انسان کا دماغ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہے خالی الذہن ہونے یا اپنے موقف کا مطالعہ نہ کرنے کی صورت میں جو بھی آپ کے سامنے اپنا مسئلہ اور اسکے دلائل پیش کرے گا آپ اس کے ہی ہو جائیں گے۔ اگر الہدی کی طالبات از خود یا اپنی استانیوں سے ان سوالوں کے جوابات کا مطالبہ کریں تو خود بخود ان کو بات سمجھ میں آجائیں گی۔

بلکہ پیارے بھائیو اور بہنو! میں آپ کو تاکید عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر غور فرمائیں تو بحث خود بخود ختم ہو جائے گی۔

۱۔ نماز کے اندر کتنے فرض (اگر اس میں فرق آئے تو نماز ٹوٹ جائے) کتنے واجبات (اگر وہ چھوٹ جائیں تو سجدہ سہوہ لازم آئے گا) اور کتنی سنئیں ہیں تعداد بتائیں؟ کیا ابھی تک ہم کو بتایا گیا ہے یا اگر آپ کے نصاب میں ہوں تو نشاندہی فرمائیں؟ اور جواب پہلے قرآن وحدیث صحاح ستہ سے دیں؟ اس سوال کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو آپ فرض خیال کرتے ہیں۔ لیکن سورۃ فاتحہ کی طرح جب ہم آپ سے اسی طرح کی اور فرض کی تعداد کی نشاندہی کا سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا۔

۲۔ فرض واجب اور سنت کی قرآن وحدیث سے تعریف بھی فرمائیں؟

۳۔ وادی، ثانی کیساتھ نکاح حرام ہے؟ قرآن وحدیث سے دلیل پیش فرمائیں؟ قیاس نہ کریں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ماں کی طرح ہیں اس لئے کہ یہ بات تو نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث؟

۴۔ بھینس کا دودھ اور گوشت حلال ہے یا حرام؟ اور کسی کی اگر سو بھینس ہوں تو سال گزرنے پر محمد ﷺ نے کتنی زکوٰۃ ارشاد فرمائی ہے؟

۵۔ دادا کی میراث اور بیٹے کی عدم موجودگی میں پوتے کی کیا میراث ہے؟

۶۔ اکیلا نمازی (مرد یا عورت) دو پیروں کے درمیان کتنی جگہ چھوڑے گا؟

۷۔ تقلید شخصی کیا ہے (شرک یا جمود یا اندھا پن یا غلط یا نہیں ہونا چاہیئے)؟

۸۔ وہ بڑے بڑے علمائے کرام جن کے ہم حدیث کے صحیح اور ضعیف کہنے میں محتاج ہوتے ہیں اور ہمارے تمام لکھی ہوئی کتب انہی علمائے کرام (ابن حجر، نووی، ذہبی، حزی، سیوطی اور القطن) کے ناموں اور حوالوں سے مزین ہوتی ہیں کیوں تقلید شخصی پر کار بند تھے؟

۹۔ اجتہاد کی ضرورت جس طرح آج ہے کل بھی تھی (اور اجتہاد دور ہوا تھا اور ہو رہا ہے جسکے اپنے لوگ ہیں) تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اجتہاد پچھلے اصولوں کے مطابق فروع (مسائل) کا نکالنا (استخراج) ہوگا؟

یا نئے سرے سے اصول بنانے کی ضرورت ہے؟

۱۰۔ محترمہ معلمہ صاحبہ ! آپ کی فردی اختلافات پر کتب کے علاوہ کئی جلدوں میں یا کوئی ایک کتاب یا کوئی کاپی یا چلو ایک چھوٹا سا اشتہار موجودہ جدید مسائل (بزناس، ٹیٹ ٹیوب بے بی، برتھ کنٹرول، کلوننگ، انشورنس، شیریز، منی پیجرز، لاؤڈ سپیکر، ہوائی جہاز میں نماز وغیرہ) پر ہے؟ اور جن کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتہاد کا دروازہ بند کر چکے ہیں وغیرہ ان علمائے کرام (مفتی محمد شفیع، مفتی رشید احمد لدھیانوی، مولانا یوسف لدھیانوی، مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا مجیب اللہ ندوی، مولانا خالد، مفتی نظام الدین اعظمی، علامہ وہبہ الزحیلی وغیرہ کے فقہی کونسلوں (جدہ فقہی کونسل، کراچی فقہی کونسل، مرکز الاقتصاد کراچی اور فیصل آباد جامعہ امدادیہ، فقہی کونسل بنوں وغیرہ) کے سینکڑوں کتب ہزاروں کی صفحات میں لاکھوں کی تعداد میں بار بار چھپ کر عوام اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ (اور پروپیگنڈہ کرنے والوں کو اپنے بارے میں اور ہمارے ان خدمات کا پورا پورا علم ہے لیکن جن دنیا میں مصروف یا غربت سے بعض غڈ حال عوام کو علم نہیں انکی لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر پروپیگنڈہ کرتے ہیں)۔

۱۱۔ جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں اگر ان سے مال بچے اور کوئی عصب یا ذوالرحم نہ ہو تو مال قرآن وحدیث کی رو سے کس کو ملے گا؟

۱۲۔ ابو داؤد اور ترمذی مترجم اپنے سامنے رکھیں پڑھتے جائیں ایک ہی مسئلہ پر دو باب دو مختلف احادیث دو آراء دونوں طرف صحابہؓ بعین ہو گئے آپ (تقلید چھوڑ کر) کس طرف جائینگے؟ جو آسان لگے یا آپ اجتہاد کریں گے تو کیا آپ عالم ہیں اور آپ میں اجتہاد کی صلاحیت ہے؟

۱۳۔ اجتہاد کیلئے بڑے آئمہ دین نے کیا شرائط طے کی ہیں؟

۱۴۔ ایک جید ناقد عالم دین (مثلاً ابن حجرؒ) نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ہم نے کہا ٹھیک ہے اور ہم کو اس عالم کی دلیل کا علم نہیں ہوتا ہے کیا یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟

۱۵۔ ہم نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں ہم کو نہ ہر مسئلہ کی دلیل معلوم ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ہاں اتنا یاد ہے کہ فلا نے (یا فلا نے) نے یہ کہا تھا کہ اس طرح عمل کرو اسکی فلا نے دلیل ہے اور (بقول اسکے) یہ صحیح ہے تو کیا یہ آجکل کے مولوی کی اندھی تقلید نہیں ہے؟ (اور کیا تابعی کی تقلید سے یہ بہتر ہے جس نے صحابہؓ کو دیکھا؟)

۱۶۔ ۱۸۸۸ع سے پہلے ہزار سال سے زائد کوئی مسجد موجود ہے جس میں آٹھ رکعات تراویح پڑھی گئی ہوں؟ یا پاک و ہند کی تفتنی مشہور مساجد (بادشاہی مسجد لاہور، سندھ کی سینکڑوں سال پرانی مساجد، دہلی

آگرہ، کشمیر، مغل دور کی تمام مساجد) ہیں۔ کیا ان میں آٹھ رکعات تراویح کبھی بھی پڑھی گئی ہیں؟

۱۷۔ اگر ایک شخص بجا نکال اللہ کی جگہ التحیات یا التحیات کی جگہ بجا نکال اللہ پڑھے تو قرآن وحدیث کی رو سے یہ شخص کیا کرے؟ مجاہد سہو کرے یا نہ؟ جواب کیا تھا دلیل بھی دیں؟

۱۸۔ نیت دل کی چیز ہے (فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ زبان سے نیت کا اعتبار نہیں اصل اعتبار دل کا ہے) تو سوال یہ ہے کہ نماز کی مختلف (فرض، واجب، سنت، نفل، مختلف اوقات میں، امام کے پیچھے اکیلے، مختلف رکعات) صورتیں ہیں تو دلیل کیا تھا فرمائیں کہ دل میں کون کونسی چیزوں کی نیت ضروری ہے؟ اور کونسی کی نہیں؟

۱۹۔ آپکی کوئی ایسی آسان کتاب موجود ہے جس میں وضو، تیمم، غسل، نماز، زکوٰۃ، وغیرہ کے فرائض واجبات اور سنتیں ہوں؟ یا آپکی کوئی کتاب اس طرح مرتب نہیں؟ تاکہ لوگوں کیلئے آسانی ہو؟

۲۰۔ فرض، واجب، سنت، حرام اور مکروہ کی تعریف قرآن وحدیث سے فرمائیں؟

۲۱۔ قرآن پر اعراب، رکوع اور پارے حضور ﷺ اور صحابہؓ نے نہیں لگائے؟ اسکی تقلید درست ہے؟ کیا یہ زیر زیر پیش بالکل درست ہے؟ دلیل قرآن وحدیث سے؟

۲۲۔ جنازہ کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے کی دلیل صحیح مرفوع روایت سے دیں؟ جنازہ کی چار تکبیروں میں مرفوع حدیث کے مطابق کیا کیا پڑھتے؟

۲۳۔ پورا مہینہ تراویح کی جماعت کا ثبوت صحیح مرفوع دلیل سے دیں؟ اور کیا کسی صحابیؓ نے تراویح یا صلوٰۃ النیاح کی جماعت کرائی ہے؟ یا قیاس پر عمل کر کے یہ جماعتیں ہو رہی ہیں؟

۲۴۔ جتنے مطالبے میں نے الہدی انٹرنیشنل کیا ہے؟ نامی کتاب میں کیے ہیں (مثلاً ان سے حدیث کی سند کا مطالبہ کیا تھا جبکہ موقف پر یہ کابرہ ہوں۔ ایسے تقریباً دس مفتی یا علمائے کرام جو کسی دینی ادارے سے فاضل ہوں اور ان پر اعتماد کریں۔

﴿لطیفہ ذرا دوبارہ﴾

ایک گھر میں چوری ہو گئی۔ اور چور بھاگ گیا۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کہ چور ہے چور ہے تو چور نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ کہ چور ہے چور ہے۔ اس مجمعے میں ایک آدمی نے آواز لگا دی کہ یہی چور ہے۔ تو چور نے غصے میں آ کر کہا۔ کہ میں چور کا تعاقب کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں تو چور رو یا اور سنجیدہ ہوا اور اپنی ہوشیاری اور چرب لسانی سے ان لوگوں کو بھی اپنا شریک بنالیا

جو چور کے پکڑنے میں مخلص تھے۔ اور وہ شخص جس نے چور کی نشاندہی کرائی تھی وہ چور کیلئے دشمن اور اسکے ہم نواؤں کیلئے معتب بن جاتا ہے۔

بالکل اس طرح خود اختلاف پیدا کرنے والے اختلاف پیدا کرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اتفاق پیدا کرو جب انکی غلطی کو سمجھنے والا ان پر رد کرتا ہے تو اختلاف پیدا کرنے والا فوراً لوگوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اور چند مخلص ساتھی بھی انکے ساتھ ہو کر اس آدمی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں جو اتفاق کے بارے میں مخلص ہے۔ جس طرح امریکہ انصاف کی آواز لگا کر پوری امت مسلمہ پر چڑھ دوڑنے والا جھوٹا ہے اور گانا گانے والے جس طرح عشق و وفا کی بہت زیادہ بول بولنے میں یقیناً جھوٹے ہیں (جسکا ہر ایک کو علم ہے) اس طرح قرآن وحدیث کے نام پر اتفاق کی آواز لگانے والے اور ۱۸۸۸ء سے پہلے تمام امت (کما تدر، حکو متیں، مفسرین، مقلدین، اسامہ الرجال کے ماہرین، آئمہ حرمین بلکہ اپنے خاندان) سے کئے ہوئے ہیں۔

الہدی کی ایک طالبہ کی طرف سے سوال اور اس کا جواب

محترم و مکرم جناب مفتی محمد اسماعیل طور و صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ، اتباع سنت کے مسائل، جسکا مصنف محمد اقبال کیلانی ہے اور اس کتاب کو ”الہدی انتزیشی“ میں شامل درس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر ۴ پر جو جملہ سطر میں لکھا ہے کہ ہم سب اسی رسول محمد ﷺ کی امت سے ہیں ہم سب نے اسی رسول محمد ﷺ کا کلمہ پڑھا ہے ہماری نسبت اسی رسول محمد ﷺ کے ساتھ ہے تو پھر یہ کیا ہم نے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لئے ہیں اور پھر اپنی اپنی نسبت اپنے اپنے فرقے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نام سے فخر جتنا میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اے لوگو! جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو! کیا ہمارے دل اپنے اپنے پسندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پتھروں سے بھی زیادہ سختی سے جھے ہوئے ہیں کہ سنت رسول ﷺ کے جان لینے کے باوجود ہم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ۲۔ اور صفحہ نمبر ۱ پر رقم طراز ہیں۔

”عقائد اور اعمال میں تمام تر بگاڑ کتاب وسنت کو نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے وحدت الشہود، حلول، تصور شیخ، اطاعت شیخ، مقام ولایت، باطنی اور ظاہری علم، مرنے کے بعد بزرگوں کا تصرف، وسیلہ، علم غیب، جیسے غیر اسلامی عقائد اور اعمال انہیں حلقوں میں مقبول ہوتے ہیں جہاں کتاب وسنت کی

تعلیم مفقود ہوتی ہے۔“

اور ص نمبر ۱۳ اور نمبر ۹ پر رقم طراز ہیں کہ

”دین اسلام کے نفاذ کیلئے کی جانے والی تمام کوششیں اسوقت تک بیکار ثابت ہوگی جب تک دین کی علمبردار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب وسنت کی بنیاد پر ایک حقیقی اور پائیدار اتحاد قائم نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے وہاں دین خالص یعنی کتاب وسنت پر متحد ہونے کا حکم بھی دیا ہے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جسکا ترجمہ یہ ہے، ”سب ملکر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ میں نہ پڑو۔“

ص نمبر ۱۳ اور ص نمبر ۱۰ دوسرے پیرا گراف میں لکھتے ہیں

،، وہ راستہ کونسا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ۔ رسول اللہ کی وفات مبارک سے قبل دین کے حوالے سے ہمیں جو بھی ملتا ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے۔“

۵۔ اسی پیرا گراف میں ہے کہ ”امت محمدیہ ﷺ کے افضل ترین افراد یعنی صحابہ کرام مروجہ چاروں فقہوں میں سے کسی ایک فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔“

۶۔ صفحہ نمبر ۱۱ پر، اتباع سنت اور فروغی مسائل کے تحت لکھتے ہیں کہ ”رسول اکرم ﷺ کی بعض سنتوں کو فروغی کہہ کر نظر انداز کرنا یا انکی اہمیت کم کرنا یقیناً سنت رسول ﷺ کی توہین ہے۔“

۷۔ صفحہ نمبر ۱۳ پر ”اتباع سنت اور موضوع یا ضعیف احادیث کا بہانہ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، ”صحیح احادیث کے ساتھ ضعیف یا موضوع احادیث کا وجود بھی صحیح احادیث کو ترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کی طرح دینی معاملات میں بھی تحقیق کی جائے۔“

۸۔ صفحہ نمبر ۱۳ پر، احادیث کا معیار انتخاب،، کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں ”اسی معیار انتخاب کیوجہ سے مروجہ فقہی کتب میں ضعیف احادیث سے مستحکم کیے گئے بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہو پاتے۔ تو کیا ہم حنفی اپنے احتیاف ہونے پر خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔“

مصنف کی مذکورہ بالا تحریریں درست ہیں یا نہیں؟

۹۔ مذکور کتاب کے صفحہ ۱۰۹ پر عنوان،، الاحادیث الضعیفہ والموضوعۃ،، کے تحت ایک حدیث بیان کی ہے مختصر آئیہ کہ حضور ﷺ نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے جب مقدمے آئیں گے تو تم اسکا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق تو حضور ﷺ

ہو چکے ہیں۔ اور ہر ایک کا فروغی مسلک الگ ہے۔ یہ ایک دوسرے کو کلیہ غلط کہتے ہیں (انکے دس مکاتیب فکر کی تفصیل میں بتا چکا ہوں)۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اختلاف (جو درحقیقت کوئی اختلاف نہیں تھا) سے بھاگے تھے۔ پھر آپ کا وہ اتفاق کہاں گیا؟ جسکی طرف آپ گئے تھے۔ یہ اثر یہ اہل حدیث - غزوہ اہل حدیث - جماعت المسلمین - غرباء اہل حدیث - انتخاب محی الدین - عطایہ اہل حدیث کیا ہیں؟

اور فروغی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ چکا تعلق عقائد اور ضروریات دین کے ساتھ نہ ہو۔ مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور وضو کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات میں وہ اختلاف جو احادیث میں ہے چنانچہ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابوداؤد وغیرہ میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ یعنی جہری نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے، رفع یدین اور ترک رفع یدین۔ آمین اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے۔ دونوں طرف احادیث کی ان کتب میں ابواب ہیں۔ دونوں طرف صحابہ و تابعین ہیں۔ اس کیلئے آپ حضرات خود مترجم ترمذی اور ابوداؤد اٹھائیں تو آپکو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں موقف ٹھیک ہیں۔

اگر کوئی غیر مقلد یہ بات کہے کہ ان میں صرف وہ بات ٹھیک ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات ہے جو تیرہ سو سال تک کسی نے نہیں کہی۔ بلکہ اس پر اتفاق رہا کہ اجتہادی، فروغی اختلاف حق اور فطری ہے۔ اور غیر مقلد حضرات تیرہ سو سال بعد اجماع کے خلاف نئی بات کر رہے ہیں۔ اسلاف ان فروغی مسائل پر پیارا و محبت سے بحثیں کر کے تھک چکے اور اب مسائل واضح اور صریح ہو گئے ہیں اور سب ان پر محبت سے عمل پیرا ہیں۔ اب نئے سرے سے شدید فتوے لگا کر اس مسئلہ کو اٹھانا فتنہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب عوام کے سامنے فروغی مسائل کو پیش کر کے اسکو فرقہ واریت کہنا اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا فساد کے علاوہ کچھ نہیں؟

۳۔ فرقہ واریت اور فروغی مسائل میں فرق؟ کے لئے شق نمبر ۸ پڑھیں۔

۴۔ اگر حنفی، مالکی کہنا فرقہ واریت ہے اور غلط نسبتیں ہیں تو ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں۔ جن کا اس فتوے سے پہلے ذکر ہے۔

۵۔ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے والے کون ہیں جنکو ناقدین کہتے ہیں؟

جواب۔ جو حضرات ناقدین حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں وہ علماء کرام یہ ہیں۔ ابن حجر شافعی، نووی شافعی، سیوطی شافعی، ابن جوزی شافعی، مزنی شافعی، القطان حنفی، ابن معین حنفی، ابن قسطلو بقا حنفی، زلیعی حنفی، ابن عبد البر مالکی، شمس الدین حنبلی۔ تو پیارے بھائیو اور بہنو.... جو حضرات حدیث کو صحیح اور ضعیف

کہتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی امام کے مقلد شخصی تھے۔ اگر وہ غلط نہیں تھے۔ وہ احادیث کے امام اور بڑے بڑے علماء تھے۔ انکی تقلید اگر شرک نہیں تو آجکل کے علماء اور عوام تقلید کی وجہ سے کیوں غلط ہوئے؟ اور اگر وہ غلط ہیں اور تقلید شرک ہے تو پھر ان سے دلیل کیوں لی جاتی ہے؟ جس پلیٹ میں ہمیشہ کھاتے رہے نادانستہ اسی کے مخالف کیوں ہو گئے؟ جن کی تشریحات سے ہماری کتب مزین ہیں انہی سے ہم خفا ہیں۔ جنکے ناموں سے ہی ہماری کتب مزین ہیں۔ انہی کے ہم مخالف کیوں؟

۶۔ الاحادیث الموضوعہ والضعیفہ نامی کتاب اور البانی پر تبصرہ۔

کیا یہ کتاب درست ہے؟ کیا وہ تمام احادیث جنکو انہوں نے ضعیف یا موضوع یا صحیح کہا ہے تو وہ درست ہے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کتاب کے مصنف (ناصر الدین البانی جنکو مدینہ یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا اور وہ امریکہ چلے گئے تھے) نے صحاح ستہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اسکو بھی درست ماننا پڑے گا۔ صحاح ستہ کی اکثر احادیث کو ہم سب صحیح، حسن اور قابل حجت سمجھتے ہیں۔

ترمذی نے تین لاکھ احادیث سے جن کر ۳۱۱۵ احادیث لکھیں۔

ابوداؤد نے ۱۵ لاکھ احادیث سے جن کر ۲۸۰۰ احادیث لکھیں۔

ابن ماجہ نے ۳ لاکھ احادیث سے جن کر ۲۰۰۰ احادیث لکھیں۔

نسائی نے دو لاکھ احادیث سے جن کر ۴۳۵۱ احادیث لکھیں۔

لیکن البانی نے ترمذی کی ۲۲۸۳ احادیث کو صحیح اور ۸۴۲ کو ضعیف کہا ہے۔ اور ابوداؤد کی ۳۶۷۳ احادیث کو صحیح اور ۱۱۲۷ کو ضعیف کہہ دیا۔ ابن ماجہ کی ۳۰۵۲ احادیث کو صحیح اور ۹۴۸ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور نسائی ۳۸۷۴ کو صحیح اور ۴۳۷ کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ صحاح ستہ کی چار کتابوں میں سے ۳۳۵۴ احادیث کو ضعیف قرار دیا۔ بلکہ ضعیف احادیث کے متعلق پانچ جلدوں میں کتاب لکھی لیکن البانی کے شاگردوں (علی حسن علی۔ ابراہیم طہ۔ احمد مراد) نے آکر اس پر اضافہ کیا اور مزید ۱۵۷۷ احادیث کو ضعیف قرار دیا تو کیا وہ احادیث جن پر خیر القرون میں عمل تھا اور اسلاف کی نظر میں صحیح تھیں انکو ضعیف قرار دینا دین کی خدمت ہے؟

فقہ اور تصوف کو یہ غلط کہتے ہیں لیکن ان میں بھی یہ لوگ ساڑھے اکیس ہزار غلطیاں نہیں نکال سکے۔ اگر کوئی کافر اعتراض کرے کہ تمہارے مسلمانوں نے اپنے نبی ﷺ پر اتنے زیادہ جھوٹ بولے

ہیں تو البانی اور اس کے شاگرد کیا جواب دینگے؟

تو پیاری بہنو: آپ حقیقت سے بے خبر ہیں اور یکطرفہ، موقف، آپ کے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے اسی البانی نے رفع یدین نہ کرنے والی حدیث کو صحیح مسلم شریف کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے (حاشیہ مشکوٰۃ ج ۱) لیکن یہاں پر انکی کتابوں کو چھاپنے والے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ البانی کا موقف ایک ذاتی نظریہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ البانی جو ذاتی رائے اسلاف اور آئمہ مجتہدین کے برخلاف دلائل دے کر اختیار کرے اور ہم اس کو مانیں: ہرگز نہیں:

اگر کوئی طالبہ کہے کہ ہم کہاں جائیں؟ کس کی مانیں؟ ہم فرقہ واریت سے پریشان ہیں تو جواب یہ ہے کہ جو آپ کا قرآن وحدیث اور آئمہ مجتہدین کا راستہ تھا اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے اس کا کیوں مطالعہ نہیں کیا؟ آپ نے دشمن کا خیر خواہانہ ہاتھ کیوں پکڑا؟ اس نے آپ کو خالی الذہن پا کر آپ کو اسلاف سے جدا کیا اور کہا یہ کہ ہم اسلاف کو قافلو کرتے ہیں۔

(۷) مسلمانوں کو نصیحت

اس کیلئے بندے کی کتاب، الہدی، کا دوسرا حصہ مطالعہ فرمائیں۔

﴿البانی پر تبصرہ﴾

البانی نے اسماء الرجال کا فن باقاعدہ کسی سے نہیں پڑھا (تاہم مطالعہ بہت زیادہ تھا) جس کی وجہ سے بہت ہی غلطیوں کا شکار ہوئے ہیں اور اپنی ذہانت اور تحقیق سے دھوکہ کھا گیا اسلامی عظیم شخصیات کی بڑی بے عزتیاں کی ہیں۔ چنانچہ حدیث کے امام علامہ جلال الدین سیوطیؒ پر غصہ کھاتے ہوئے ان کے بارے میں نہایت گستاخانہ جملہ استعمال کر کے اپنی کتاب، سلسلۃ الضعیفہ، ج ۳ ص ۱۸۷ میں خامہ فرسایں کہ، سیوطی کو شرم نہیں آئی کہ اپنی کتاب میں اسی حدیث کو لا کر اپنی جامع الصغیر کو کالا کیا۔

فیما عجباً للسیوطی کیف لم یخجل من تسوید کتائبہ،، الجامع الصغیر،، بھذا للحدیث اور اسی کتاب ج ۳ ص ۱۸۹ پر ان کے بارے میں نہایت ہی توہین آمیز الفاظ استعمل کئے ہیں لکھتے ہیں۔ وجع جمع حولہ السیوطی عجبہ کا معنی آتا ہے اونٹ کو بٹھانے کیلئے آواز میں نکالنا۔

امام منذر، امام حاکم، اور علامہ الدہر شمس الدین ڈھمی کے بارے میں اپنی کتاب، سلسلۃ

الضعیفہ، ج ۳ ص ۳۱۶ میں فرماتے ہیں کہ انکی تحقیق میں کمی تھی اور یہ لوگ خالص تقلید کے شکار ہوئے۔

وکل ذالک من اھمال التحقیق والاستسلام للتقلید اور ابن القطان کے

بارے میں لکھتا ہے کہ یہ تناقض کا شکار ہوئے مرۃ بحسن حدیث مرۃ بضعفہ ایک حدیث کو کبھی حسن اور کبھی ضعیف قرار دیتا ہے۔ (سلسلۃ الضعیفہ ج ۳ ص ۲۱۹)

اسی طرح ابن جوزی، ابن حبان اور ابن خزیمہ کی بھی بڑی بے عزتی کی ہے۔ اگرچہ البانی خود تناقض کا شکار ہوئے ہیں۔

ایک جگہ ایک اور دوسری جگہ دوسری بات لکھی ہے اب، البانی، کی غلطیوں کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ السلام قبل الکلام والی حدیث کو انہوں نے ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے اور اسی روایت کو اپنی کتاب ضعیف الجامع وزیادۃ ج ۳ ص ۱۷۹ میں موضوع قرار دیا۔

۲۔ القاتل لا یوث والی حدیث کو مشکوٰۃ کی تخریج میں ضعیف قرار دیا ج ۲ ص ۹۱۸ اور امام احمد کے حوالے سے اس کو موضوع کہا لیکن اسی حدیث کو ترمذی شریف پر احادیث کے تبصرہ میں صحیح قرار دیا ج ۲ ص ۲۱۵ (بچپوں کو ان کی کتابیں پڑھانے والے ذرا سوچیں کہ البانی کس پائے کا آدمی ہے۔)

۳۔ حماد بن سلمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے اور جوان پر تنقید کرے اس کے اسلام میں شک ہے (سلسلۃ الضعیفہ ج ۲ ص ۱۹۰) اور اس کتاب کے ص ۳۳۳ ج ۲ پر لکھتے ہیں کہ اس روایت میں حماد بن سلمہ ہے اور اس کے لئے اوہام ہیں لہذا اس کی روایت معطل ہے۔

۴۔ امام ابو یوسف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کثیر الخطاء ہیں اور امام بخاری نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (سلسلۃ الضعیفہ ج ۲ ص ۳۰) اور یہ تنقید اس وقت کی جب ابو یوسف ایسی روایت لکیر آئے جو فقہ حنفی کی تائید میں تھی۔ اور جب دوسری جگہ پر امام ابو یوسف ایسی روایت لے کر آئے جو فقہ حنفی کی تائید میں تھی تو ادھر البانی نے کہا کہ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے اور ایک جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے لیکن میرے نزدیک ابو یوسف کا ضعف واضح نہیں ہوا

۵۔ فضیل ابن سلیمان کے بارے میں لکھا اس کی غلطیاں زیادہ ہیں لہ خطاء کثیر (ارواء الغلیل للبانی) لیکن اسی راوی کے بارے میں سلسلۃ الصحیحہ ج ۳ ص ۲۱۵ میں لکھتے ہیں کہ فضیل بن سلیمان پر کلام ہے۔

لیکن کوئی ضروری بات نہیں اس کی سند جدید ہے۔

۶۔ ایک حدیث ہے اتبعوا السواد الا عظم فانہ من شذوذ فی النار (بڑی جماعت زیادہ اہل علم جس جماعت میں ہوں جاہل مراد نہیں) کی اتباع کرو جو جدا ہوا وہ جدا ہو کر آگ میں جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں البانی لکھتا ہے کہ لم اجدہ فی شیء من الکتب السنۃ لمعروفۃ حتی الامالی والفقہ اندوالا جزاء الامرت علیہا وہی تبلغ المنات (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۶۲)

کہ میں نے یہ حدیث سنت کی مشہور کتب میں نہیں پائی یہاں تک کہ میں نے اس حدیث کے لئے امالی، فوائد اور اجزاء وغیرہ کی سینکڑوں کتابیں دیکھیں لیکن مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔

اگرچہ یہ حدیث مسند حاکم ج ۱ ص ۱۱۵ پر موجود ہے یہ ہے محقق کا حال؟؟

اسی طرح کے تین سو سے زائد حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ ایک کتاب میں ایک روایت یا ایک راوی کو صحیح لکھا ہے اور دوسری کتاب میں اسی روایت یا راوی کو ضعیف کہا ہے یہ چند مثالیں کافی ہیں۔

(۸) ایک فقہ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟

ہم پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ایک ہی دین کامل، اسلام کے محافظ ہیں۔ (ان چند گئے چنے افراد کے چھوڑ کر جو شرک و بدعت میں مبتلا ہیں) کوئی بھی اصولی اور عقائد کا اختلاف نہیں۔ صرف فردی اختلاف ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ فطری ہے اور صحابہ کے دور سے چلا آرہا ہے اور ہم چاروں مکاتب فکر کو درست کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے بنوری، ناون کراچی کے مدرسہ میں پڑھا ہے جس میں شاخوں سمیت ساتھ ہزار طالب علم پڑھتے ہیں اور شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی اکٹھے پڑھتے ہیں اور چاروں فقہوں پر محبت سے بحث ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف تقلید کے منکر دس مکاتب فکر میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور اپنی اپنی جماعت پر ایسے کچے ہیں کہ بعض نے بعض پر کفر تک کا فتویٰ بھی لگا دیا ہے۔ اور آئمہ اربعہ کی وہ تحقیقات جس پر سینکڑوں سال سے عمل ہو رہا ہے ان کو بالکل غلط کہتے ہیں چنانچہ،، الہدی،، کا،، البلاغ سنٹر،، والے وہ ہی تقاضا، سیر، شروحات حدیث، تجوید، کتابیں اور کیسٹ رکھتے ہیں جو ناصر الدین البانی، اقبال کیلانی، وحید الزما، ن، قاری غلیل اور ادریس زبیر غیر مقلدین صاحبان کی ہوں۔ لیکن جس چیز کی وجہ سے دوسروں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس میں وہ حضرت خود مبتلا ہیں ہم چاروں فقہ پڑھتے ہیں جبکہ یہ خود اپنے ان افراد کی

کتب کو اپنی طالبات کو نہیں پڑھاتے ہیں اور نہ بیچتے ہیں جو افراد (غربائے اہل حدیث، جماعت المسلمین وغیرہ) یہی نظریہ رکھتے جو ان کا ہے کہ کسی کی تقلید شخصی غلط ہے صرف قرآن و حدیث کو مانو۔ ۹ اور ۱۰ کے جوابات نیچے آرہے ہیں۔

اب استفتاء میں موجود سوالات کے جوابات ﴿﴾

۱۔ ہماری نسبت الحمد للہ اسی رسول کی طرف ہے اس لئے تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں (حضور اکرم ﷺ کی سنت اور صحابہ کی جماعت کو ماننے والے) باقی حنفی شافعی کی نسبت اس طرح لے لیں جس طرح کہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے یا یہ مسلم کی حدیث ہے یا جیسے بخاری شریف (ج ۱ ص ۳۳۳) میں ابن عساکر راوی کے بارے میں ہے کہ وکان علویا ابو عبد الرحمن راوی کے بارے میں ہے وکان عسما نیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ جلیل القدر محدثین ان نسبتوں کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں تھے۔ صحاح ستہ والے سارے آئمہ مجتہدین کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ان آئمہ کے دلائل ہی کو ان حضرات نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔

﴿وحدت الوجود اور وحدۃ الشہود﴾

۲۔ وحدت الوجود اور وحدۃ الشہود قرآن کی اس آیت هو الذی فی السماء اللہ وفی الارض اللہ کی صوفیانہ تعبیر ہے۔ چنانچہ غیر مقلد قرآن وحدیث کے داعی عالم دین نواب صدیق حسن خان کا نظریہ، ماثر صدیقی،، ج ۱ ص ۳۷۷ میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے کہ،، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود و تصوف کی اصطلاحات ہیں لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ ہم پر اعتقاد لازم ہے کہ ہم کسی طرف ضلالت اور گمراہی کی نسبت نہ کریں۔ پھر تو اس کی زد میں بہت علماء آجائی گئے،،

اور بخاری شریف کے آپ کے شارح علامہ وحید الزماں غیر مقلد عالم دین،، ہدی المحدث،، ص ۵۰ میں وحدۃ الوجود وغیرہ کو درست کہتے ہیں۔

باقی تصور شیخ کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب اس طرح لے لیں کہ جیسے کوئی بیٹا باپ کو خط لکھے کہ ہاشل میں آپ مجھے یاد آگئے۔ آپ کی صحیفیں یاد آگئیں (تصور آگیا) تو میں نے محنت شروع کی اور سستی چھوڑ دی۔ یہی ہے کہ مرشد کی صحیفہ اور ذات کو یاد کر کے نیکیوں پر عمل کرنا اور برائی سے بچنا

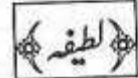
اطاعت شیخ اطاعت والدین اطاعت استاذ کی طرح ہے۔ یہ کوئی بری بات ہے۔ مقام ولایت اور باطنی اور ظاہری علوم کا ذکر تو نفس احادیث میں موجود ہے۔ باقی مرنے کے بعد کوئی بزرگ اچھائی یا برائی کا تصرف نہیں کر سکتا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ باقی جس تصرف کا آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کیلئے تصرف کی کتب پڑھیں۔

اور حلول کو آپ حضرات نے از خود وحدت الوجود وغیرہ سے کشد کیا ہے جو بقول مالا یرضی بہ قائلہ کا مصداق ہے۔ بڑے بڑے صوفی علماء نے حلول پر رد کیا ہے۔ اور اس کو کفر قرار دیا ہے۔ (تفصیل کیلئے مولانا ظفر احمد عثمانی کی کتاب، طریق السدا فی اثبات الوحدة و نفی الاتحاد، پڑھیں اس میں حلول کے کفر ہونے اور وحدۃ الوجود کے صحیح مطلب کو بیان کیا ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو انبیاء کو بھی تب پتا چلتا ہے از خود انبیاء کو پتہ نہیں چل سکتا۔

اسی طرح صاحب قبر سے کوئی چیز مانگنا شرک ہے۔ لیکن بزرگ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شرک نہیں ہے۔

اس لیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جاتا ہے۔ اور زندہ بزرگ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سب کے نزدیک جائز ہے آپ کے نزدیک بھی۔ لہذا یہ غیر اسلامی نہیں اسلامی نظریہ ہے۔ اور باقی ان سب چیزوں کو صحیح ماننے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ سب کا اسپر عمل بھی ہے۔ بلکہ اگر کوئی اسپر عمل کرے یا ہم نے کبھی اس پر عمل کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ میں عالم ہوں اور بیعت بھی کی ہے لیکن وحدت الوجود، تصور شیخ اور وسیلہ سے متعلق نہ سوچا ہے نہ اس پر بولا ہے۔ اور نہ کبھی مردے بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ یہ چیزوں درست ہیں۔ لیکن فکر فکر میں فرق ہے۔

و کم من عائب قولا صحیحا
و آفتہ من الفہم السقیم

ایک آدمی نے شیر ہر پر بیٹھے آدمی کی تصویر کو دیکھا کہ آدمی نے شیر ہر کو کان سے پکڑا ہے اسکی پٹائی کر رہا ہے۔ تو اس آدمی نے ایک شیر ہر کو کہا۔ دیکھو انسان کتنا کٹھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو شیر ہر کی پٹائی کر رہا ہے تو شیر نے کہا کہ ذرا میدان میں آ کر دیکھو۔ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ تو قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے۔

اسی طرح مذکورہ باتوں میں قلم آپ کے ہاتھ میں ہے ورنہ تصور شیخ کونسا شرک ہے۔ شیخ یعنی استاد، بزرگ، معلم اور والد کی نصیحتوں کو یاد کرنے کے ساتھ لازم ہے۔ کہ استاد، بزرگ، معلم اور والد کا تصور لازم ہے۔ تو یہ کوئی قسم ہے شرک کی۔

۳۔ کیلانی صاحب لکھتے ہیں۔ دین اسلام کے نفاذ کیلئے تمام کوششیں بیکار ہو گئی۔ جب تک دین کے علمبردار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب وسنت کی بنیاد پر ایک حقیقی اتحاد قائم نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے۔

جواب۔ کیلانی صاحب آئمہ اربعہ کے مقلدین نے ہزار سال سے زائد حکومتیں کیں۔ دین کی حفاظت کی وہاں قرآن وسنت اور فقہ آئمہ اربعہ جمہدین کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ جیسا کہ ترکی، مثل، سلجوقی، سادات، غلامان (جنگے سوری، غوری، ٹیپو، غزنوی، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید کمانڈروں پر ہم آج بھی فخر کرتے ہیں سارے خفی تھے۔ انہوں نے تو سینکڑوں سال حکومت چلائی) جسکو آپ فرقہ واریت کہہ رہے ہیں وہ فرقہ واریت نہیں انہوں نے تو الحمد للہ حکومتیں چلائی ہیں۔ وہ تقلید شخصی کے ماننے والے تھے۔ اور جنکا (تقلید کے منکر) وجود ۱۸۸۸ء سے پہلے نہیں۔ انکی تاریخ صفر ہے۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ درحقیقت صحیح ہیں انکے اندر اختلاف پیدا کرنا کوئی دین کی خدمت ہے جن بچیوں کے ہاتھ میں کیلانی صاحب کی (دل کو تکلیف دینے والی باتوں پر مشتمل) کتاب ہے۔ ان ابتدائی بچیوں کو ان خفی کمانڈروں کا بھی پتہ نہیں انکو ٹیٹھی باتوں سے کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ باقی جو حضرات خالص قرآن وحدیث کی طرف بلا کر خفیت سے کاٹ کر اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پہلے اپنی گریبان میں جھانکیں۔ کہ جو لوگ تقلید شخصی کے منکر ہیں صرف قرآن وحدیث کی بات کرتے ہیں وہ آج دس گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ غرباء اہل حدیث، لشکر طیبہ، اہل حدیث، یوتھ فورس، انتخاب مچی الدین، غزنویہ اہلحدیث، عطایہ اہل حدیث، اثریہ اہل حدیث، جماعت المسلمین وغیرہ یہ سب ان باتوں پر متفق ہیں کہ ((تقلید شرک، اور جمود ہے، تراویح آٹھ رکعت ہیں، صرف قرآن وحدیث کو ماننا چاہیئے، آئمہ اربعہ کی تقلید فرقہ واریت ہے)) لیکن آپس میں ایسا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے لگا لیتے ہیں۔ دیکھئے فتاویٰ اہل حدیث، فتاویٰ غزنویہ، فتاویٰ ستاریہ اور، بارود، نامی کتاب

۴۔ کیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے قرآن وحدیث تو کیلانی سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے دیں جو پیچھے صفحہ نمبر 271 پر موجود ہیں۔

۵۔ کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ ان مروجہ چاروں فہموں میں کسی فقہ کے پابند نہیں تھے بلکہ حضور

اگر صحابہؓ نے فرمایا کہ بہتر زمانہ صحابہؓ کا ہے۔ کیلانی صاحب کے دل میں تقلید سے بغض ہے تو آدمی حدیث کو چھپا دیا اور آدمی حدیث کو نقل کر دیا۔ کیا یہ حدیث کی خدمت ہے؟ اور الہدیٰ میں پڑھنے والی طالبات تو بے چاری لاعلم ہوتی ہیں۔ پوری حدیث یہ ہے کہ بہتر زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے اور اس کے بعد بہتر زمانہ تابعین کا ہے اور اس کے بعد بہتر زمانہ تبع تابعین کا ہے۔ (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۵۵۴ بخاری شریف۔ مسلم شریف۔ نسائی شریف)

تو تابعین میں ابو حنیفہ ہیں اور باقی آئمہ تبع تابعین ہیں۔ باقی صحابہ میں فقہی اختلاف تھا جس کے لئے الہدیٰ کی طالبات سے گزارش ہے کہ وہ ترمذی شریف مترجم اٹھائیں تو ان کو اکثر مسائل میں دو ابواب ملیں گے اور دونوں طرف آپ کو صحابہ اور تابعین ملے گئے۔ تو کیا ایک باب پر عمل کر کے دوسرے باب میں موجود صحابہ اور تابعین کے موقف کو غلط اور خلاف شریعت کہو گے؟ اور کیا صحابہؓ کے زمانے میں مروجہ علمی فنون تھے؟ حدیث کے راویوں کے طبقات تھے؟ حدیث کی اقسام مختلف تھیں؟

۶۔ فروغی اختلاف کے حوالے سے میرے فتویٰ کے شق نمبر ۸ کو پڑھیں۔

۷۔ حدیث کے صحیح اور ضعیف کے حوالے سے میرے فتویٰ کا شق نمبر ۵ اور ۷ پڑھیں۔ ۸۔ کیلانی ایک تکلیف دینے والا جملہ لکھ رہے ہیں کہ مروجہ فقہی کتب ضعیف احادیث سے مستنبط کئے گئے۔ بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہو پارہے تو کیا ہم حنفی اپنے احناف ہونے پر خوش محسوس کر سکتے ہیں؟ کیلانی صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے آپ لاعلموں سے حقیقت چھپا رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا حنفی کتب پوری دنیا میں نہیں چھپ رہی ہیں؟ کیا مکہ مدینہ ہی کی پریسوں میں عرب ہی ان حنفی کتب کو نہیں چھپوا رہے؟ کیا خلافت عثمانیہ ۹۰۰ سال فقہ حنفی پر نہیں چلی؟ کیا مغل، سلجوق، سادات، غلامان وغیرہ حکومتیں اسی فقہ پر نہ چلیں؟ کیا حرم کے سامنے بڑی لائبریری میں تمام فقہوں کے ساتھ فقہ حنفی کی کتب سب سے زیادہ تعداد میں موجود نہیں؟ ان ساری باتوں کا آپ کو علم ہے لیکن فقہ حنفی سے بغض نے کیلانی صاحب کو اندھا کیا ہوا ہے۔ اور کیا فقہ حنفی کا کوئی بھی ایسا ناقابل اشاعت مسئلہ موجود ہے جس پر فتویٰ اور احناف کا عمل ہو؟ اور ضعیف حدیث سے مستنبط ہو؟ ((جب ہم کہتے ہیں کہ الہدیٰ، والے حنفیت اور تقلید کے مخالف ہیں تو لوگ نہیں سمجھتے اور الہدیٰ والے بھی اپنے اوپر پردہ ڈا کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟))

۹۔ اصل دین کا کام کیا ہے؟ اس کے جواب کیلئے اس کتاب کے شروع کے دو صفحات دیکھ لیں۔

۱۰۔ اگر قرآن وحدیث میں سب کچھ صراحت سے موجود ہے۔ تو میرے ان سوالوں کے جوابات

دے دیں جو اس کتاب کے آخر میں موجود ہیں؟؟ الہدیٰ والے اور غیر مقلدین بھی اس طرح بات کرتے ہیں لیکن صحابہؓ کا یہ موقف نہیں تھا بلکہ وہ قرآن وحدیث کے بعد بڑے صحابہؓ کے اقوال وافعال کو لیتے تھے۔ اور کبھی کبھی اجتہاد اور اپنی رائے سے بھی فتویٰ دیتے تھے۔

۱۔ ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا تھا اگرچہ حضور ﷺ نے کسی کو اپنی موت کے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ اور اس پر قرآن وحدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے موت کے وقت فرمایا کہ اگر میں خلیفہ نہ بناؤں تب بھی درست ہے اس لئے کہ حضور ﷺ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور اگر میں خلیفہ بناؤں تب بھی درست ہے اس لئے کہ ابو بکرؓ نے خلیفہ بنایا تھا۔ (تو غور فرمائیں کہ نبی ﷺ کے عمل اور ابو بکرؓ کے اجتہاد دونوں کو صحیح کہا اور یہی تقلید شخصی ہے)

۳۔ میزان کبریٰ للشعرانی ج ۱ ص ۳۹ داری ج ۱ ص ۳۹ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ مکہ میں قرآن وسنت پر فیصلہ دیتے اس کے بعد ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے اقوال پر فتویٰ دیتے اور ان سے نہ ملتا تو قال فیہ اس میں خود رائے دیتے۔

۴۔ جامع العلم ج ۲ ص ۵۸ میں ہے کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ وفوفہ میں اور ابو الدرداءؓ دمشق میں فرماتے اقوال فیہ برے ای کہ یہ میری رائے ہے۔

۵۔ مشکوٰۃ ص ۷۷۷ ابوداؤد ص ۲۸۸ ترمذی، نسائی میں ہے کہ ابن مسعودؓ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس کا خاندان مر جائے نہ مہر مقرر ہوا ہو اور نہ بہستری ہوئی ہو۔ تو ایک مہینہ سوچنے کے بعد اپنی رائے سے فتویٰ دیا فانی اقول فیہا کہ اس کے لئے رشید ارعورتوں جتنا مہر ہوگا اور چونکہ اجتہاد دے فتویٰ دیا تھا اس لئے فرمایا کہ اگر میری رائے صحیح ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور اگر میری رائے غلط ہوئی تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا اور اللہ اور رسول ﷺ اس سے بری ہیں۔ تو معقل ابن یسارؓ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ نبی ﷺ نے بروح رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا تو ابن مسعودؓ اتنے خوش ہوئے کہ پہلے اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ ففرح بہا ابن مسعودؓ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تھے۔

نوٹ۔ بلکہ حضرت علیؓ اور صحابہؓ کی جماعت کی یہ رائے تھی کہ اس قسم کی عورت کیلئے مہر نہیں ہے۔ اور یہی امام شافعیؒ کا قول ہے۔ (حاشیہ مشکوٰۃ ص ۷۷۷ از لمعات)

قارئین کرام ملاحظہ فرمائیں۔ صحابہؓ اجتہاد سے فتوے بھی دیتے تھے اور ان میں اجتہادی

اختلاف بھی تھا۔

﴿دور وایات پر بحث﴾

جہاں تک اس روایت اصحابی کالجوم باہم اقتد یتم اہتدیتم کا تعلق ہے تو ملا علی قاریؒ نے مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں لکھا کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جس کی تائید مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔

اور جہاں تک حضرت معاذؓ کی حدیث پر البانی یا ان حضرات کی تنقید ہے تو یہ تعصب کے علاوہ کچھ نہیں۔

اس حدیث پر سب سے پہلے ابن حزم نے تنقید شدید کی ہے۔ اس لئے کہ وہ، ظاہری، فرقی سے تھا اور قیاس شرعی کا منکر تھا لیکن تعصب کی اس تنقید کا بڑے بڑے مجتہدین ناقدین علماء نے سخت نوٹس لیا۔ ابن حزم نے یہ بات کی تھی اور آج بھی قیاس شرعی کے منکر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ۱۔ یہ روایت مجہول راویوں پر مشتمل ہے۔ اس میں معاذؓ کے اصحاب اس سے روایت کرتے ہیں اور وہ مجہول ہیں۔

۲۔ اس روایت میں حارث بن عمروؓ ہے اور یہ بھی مجہول ہے۔ (کتاب الاحکام ۶-۳۵) ان دو اعتراضات کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر اعتراض نہیں ہے

جوابات

۱۔ یہ روایت مسند احمد، ابن عدی، طبرانی، بیہقی، تہذیب الخیر اور صحاح ستہ کی دو کتب ابوداؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔

۲۔ خطیب بغدادیؒ نے اس کو متصل عبادہ بن نسی سے اور انہوں نے عبدالرحمن بن غنم اور انہوں نے معاذؓ سے روایت کیا ہے اور راویوں کے قوی اور ثقہ ہونے کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔

۳۔ ابن القیمؒ، اعلام الموقعین، میں فرماتے ہیں کہ جب گروہ کے گروہوں نے اس کو روایت کیا (اور تمنا م فقہاء نے اس سے دلیل پکڑی) تو اس کی صحت اور مشہور روایت ہونے میں شبہ نہیں ہے (۱-۷۳)

۴۔ امام الحرمین نے اس روایت کی توثیق کی ہے۔ (کافی العمودہ)

۵۔ ابن القیمؒ فرماتے ہیں کہ معاذؓ کے ساتھی تو علم و عمل کے اعتبار سے معروف ہیں (ہرذی علم شخص اس کو

جانتا ہے) لہذا ان کی جہالت مضرب نہیں ہے (۱-۷۳)

۶۔ حارث بن عمروؓ مجہول نہیں بلکہ، حافظ ابن حجرؒ، نے، تہذیب، میں اس کے بارے میں ابن عدی سے نقل کیا ہے کہ یہ راوی اس روایت سے معروف ہے۔ اور ابن حبانؒ نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (ج ۲ ص ۱۵۲)

﴿بخاری اور مسلم کے مطابق عمل؟﴾

محترم قارئین! بعض حضرات اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل بخاری مسلم کے مطابق ہے لہذا اس حوالے سے کچھ ضروری باتوں کی نشاندہی ضروری ہے تاکہ ہم کو حقیقت سمجھ میں آجائے۔ احادیث کی کتابوں میں سے صحاح ستہ اور ان میں سے بخاری اور مسلم کو بڑی حیثیت حاصل ہے۔ تمام امت آئمہ مجتہدین کی راہ نمائی میں اپنی شرائط کو مدنظر رکھ کر کے مختلف احادیث پر عمل پیرا آرہے ہیں لیکن بعض وہ حضرات جو علم میں نیا نیا قدم رکھ لیتے ہیں تو جوش سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل بخاری مسلم کے مطابق ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں کہ امام بخاریؒ (متوفی ۲۵۶ھ) نے اپنی کتاب سولہ سال میں لکھی۔ حضرت نے چھ لاکھ احادیث میں سے بخاری کا انتخاب کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ چار افراد سے چلا ہے۔ چار افراد اس کے راوی اور محافظ ہیں (۱) ابراہیم ابن معقل نسفی حنفی ۲۹۳ھ، (۲) حماد ابن شاكر حنفی ۳۱۱ھ، (۳) محمد ابن یوسف فربری ۳۲۰ھ، (۴) ابو طلحہ منصور بزدوی ۳۲۹ھ۔ بخاری شریف میں جتنی احادیث ہیں ہر ایک پر کسی ایک جماعت کا بھی عمل نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں سو فیصد احادیث میں سے ستر فیصد پر احناف کا عمل ہے جبکہ وہ حضرات جو بخاری اور مسلم کے مطابق اپنا عمل بتاتے ہیں بخاری شریف کی کثیر احادیث پر بھی ان کا عمل نہیں۔

۱: چنانچہ امام بخاریؒ نے باب باندھا ہے کہ باب من اجاز طلاق الثلاث کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس

میں تین طلاقیں دے دے تو وہ تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ اور امام بخاریؒ کا یہی مسلک ہے۔ (تیسیر الباری ج ۷ ص ۱۷۲۔ فتح الباری ج ۱۱ صفحہ

۲: دو ہاتھ سے مصافحہ کے متعلق امام بخاریؒ نے باب باندھا ہے باب المصافحہ اور باب الاخذ

بالیدین (ج ۲ ص ۹۲۶) کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے سنت ہے۔

۳: جمعہ کی دو اذانوں کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ فہت الامر علی ذلک کہ جمعہ کی دو اذانوں پر عثمان کے دور سے آج تک عمل ہے (اور الحمد للہ آج تک بھی پوری دنیا میں جمعہ کی دو اذانیں پڑھی جاتی ہیں۔

لیکن جو حضرات بخاری و مسلم کے مطابق اپنا عمل بتلاتے ہیں ان کا مندرجہ بالا باتوں پر عمل نہیں۔ یہاں پر صرف تین مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تقریباً ستر تک مثالیں میرے پاس ہیں کہ امام بخاری کا ایک عمل ہے اور ان حضرات کا دوسرا عمل ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عمل بخاری کی روایت پر ہے نہ کہ ذاتی عمل پر۔

تو کیا امام بخاری کا عمل خود احادیث صحیحہ کے خلاف تھا؟ چنانچہ امام بخاری کے نزدیک اگر قبل اور ذہر پر کپڑا ڈال دیا جائے تو ستر ہو گیا (ج ۱ ص ۵۳)

اور امام بخاری کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ (ج ۱ ص ۲۹-تیسیر الباری ج ۱ ص ۱۳۴)

اور امام بخاری کے نزدیک قضائے حاجت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ آبادی میں جائز ہے۔

(ج ۱ ص ۲۶)

بخاری شریف میں ہے کہ اگر قربت ہو جائے اور انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہاں احتیاطاً کرے تو درست ہے۔ (ج ۱ ص ۳۰-تیسیر الباری ج ۱ ص ۱۳۹)

امام بخاری کے نزدیک اگر نیند آگئی تو ایک یا دو بار اوگھنے یا جھوٹکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ (ج ۱ ص ۳۳-تیسیر الباری ج ۱ ص ۱۵۹) بخاری شریف سے ظاہر ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ اگر اس میں نجاست گر جائے، رنگ ہو اور ذائقہ نہ تبدیل ہو تو وہ پاک ہے یہی امام بخاری کا مسلک ہے۔ (گویا کہ ایک بالٹی میں اگر ایک دو گلاس پیشاب ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے)۔

(ج ۱ ص ۳۷-تیسیر الباری ج ۱ ص ۱۷۲)

امام بخاری کے نزدیک جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں۔ (ج ۱ ص ۴۰-تیسیر الباری ج ۱ ص ۱۸۸) اسی طرح ان کے نزدیک جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ (ج ۱ ص ۴۴-تیسیر الباری ج ۱ ص ۲۱۶) بھیر وضو بعد تلاوت درست ہے۔ امام بخاری کی تحقیق کے مطابق مسجد میں محراب بنانا خلاف سنت ہے (ج ۱ ص ۷۱)

امام بخاری کے نزدیک بسم اللہ ہر سورت کا جز نہیں (ج ۲ ص ۷۳۹-تیسیر الباری ج ۱ ص ۴۴۰)

امام بخاری فرماتے ہیں کہ حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے (باب اذا طلقت الحائض یعتد بذلك الطلاق-باب مراجعة الحائض ج ۲ ص ۸۰۳-تیسیر الباری ج ۱ ص ۲۳۶)

کیا ان مندرجہ بالا باتوں پر ان حضرات کا عمل ہے؟ اہل طرح ہمارے یہ سوالات ہیں کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب (ج ۱ ص ۳۶) اور کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر ہے لیکن بیٹھ کر کا نہیں ہے۔

اور جس طرح رفع یدین کرنے کے ساتھ کان (ہمیشہ کرتے تھے) کا لفظ ہے اسی طرح حضور اکرم ﷺ کا جو تلوں کے ساتھ اور بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنے کے ساتھ بھی کان (ہمیشہ کرتے تھے) کا لفظ موجود ہے اسی طرح امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کا ذکر بخاری شریف میں مرفوع روایت میں نہیں ہے۔ صرف قولو آمین کا ذکر ہے۔ لیکن قولو ربنا لك الحمد بھی ہے جس سے پڑھنے کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن، اونچی آواز، سے کان نہیں۔ اسی طرح نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق حضور اکرم ﷺ سے پورے صحاح ستہ میں کوئی روایت منقول نہیں (اور جہاں پر یہ روایت ہے اس میں مؤمل بن اسماعیل راوی ضعیف ہے یا روایت کے اکثر طرق میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں اور جہاں ہے وہاں غلطی ہوئی ہے)

اسی طرح امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا ذکر بخاری مسلم میں نہیں۔ بخاری شریف میں عام حکم ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ابوداؤد اور ترمذی (۱۷) میں امام احمد اور سفیان (امام بخاری کے اساتذہ) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نمازی کیلئے ہے اور مسلم شریف میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا تعلق دل میں غور کرنے کے اعتبار سے ہے۔

جہاں تک رفع یدین کا بخاری شریف میں ذکر ہے تو وہ تین صحابہ سے ہے، ابن عمرؓ انہوں نے بعد میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا (مصنف ابوبکر ابن ابی شیبہ-طحاوی شریف) اور امام ابوداؤد نے ابن عمرؓ کی اس روایت کو موقوف کہا ہے (اور ایسی روایت ان کے ہاں حجت نہیں) نہ کہ مرفوع۔ اور مالک بن حویرثؓ (جو صرف بیس دن رسول اکرم ﷺ کے پاس رہے ہیں) اور وائلؓ (جو شہزادہ تھے) دو بار آئے ہیں پہلی بار آئے تو رفع الیدین کو روایت کیا جیسا کہ مسلم میں ہے اور بخاری مسلم میں ابن عمرؓ اور مالکؓ ہے لیکن جب دوبارہ آئے ہیں تو پھر رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین روایت نہیں کیا۔ ثم اتیتهم فرائیتهم یرفعون یدیہم فی افتتاح الصلوۃ (ابوداؤد) تو کیا ان حضرات کے دعویٰ کی کیا حیثیت رہ گئی جو فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل بخاری مسلم کے مطابق ہے؟ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ شعبان ۱۴۲۳ھ

مشورہ لینے کے لئے علماء کرام کے عنوانات، ای میل و فون نمبرز

جن علماء حضرات کے اسامہ گرامی درج ذیل ہیں، ان سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ازدواجی پریشانیوں والجنوں اور اپنی بیماریوں میں جائز تعویذ اور مناسب تدبیروں اور اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے مناسب رشتوں کے لئے مشورہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، یا کسی مسئلہ میں کوئی راہ نہ بھائی دے یا رشتہ داروں میں صلح کروانی ہو تو ان بزرگوں سے مشورہ کر لیں۔

علمائے کرام و مفتیان کے پتے :

خواب کی تعبیر، استخارہ اور شرعی مسائل کیلئے مندرجہ ذیل مدارس کے مفتیان سے رابطہ کریں:-

- ۱۔ جامعہ العلوم الاسلامیہ کراچی نمبر 5 غوری ٹاؤن۔ فون: 021-4913570
- ۲۔ دارالعلوم کراچی نمبر 14 کورنگی۔ فون: 021-5049774
- ۳۔ جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی، کراچی۔ فون: 021-4573865
- ۴۔ جامعہ فریدیہ اسلام آباد E/7۔ فون: 051-2272313
- ۵۔ جامعہ احسن العلوم گلشن اقبال، کراچی (استاذ محترم مولانا زبیر ذی خان)
- ۶۔ مفتی عبدالقدوس جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا
- ۷۔ مفتی شیر محمد جامعہ شریفیہ لاہور نیلا گنبد
- ۸۔ مفتی محفوظ الرحمن جامعہ اشرفیہ وائلیس روڈ سکھر
- ۹۔ دارالافتاء جامعہ امدادیہ فیصل آباد۔ فون: 540800
- ۱۰۔ خیر المدارس اورنگ زیب روڈ، ملتان۔ فون: 32783
- ۱۱۔ مفتی محمد..... دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی
- ۱۲۔ جامعہ حقانیہ اکوڑہ ٹنک نوشہرہ۔ فون: 630340, 630435
- ۱۳۔ جامعہ عثمانیہ پشاور (مفتی غلام الرحمن صاحب)۔ فون: 271497
- ۱۴۔ امداد العلوم پشاور صدر (مفتی سبحان اللہ صاحب)۔ فون: 271497
- ۱۵۔ دارالافتاء جامعہ زکریا، ہنگو کوہاٹ دواہ کر بوہ۔ فون: 09296-620060 (مرشدی اختر مفتی عتی الدین شاہ صاحب)
- ۱۶۔ ادارہ غفران، محلہ چاہ سلطان راولپنڈی (مفتی محمد رضوان صاحب)۔ فون: 051-5507530
- ۱۷۔ جامعہ غوریہ للہنات مردان طورہ قیوم آباد۔ فون: 60286

- ۱۸۔ اشرف المدارس گلشن اقبال نمبر ۲ کراچی۔ فون: 4975221
 - ۱۹۔ تعلیم القرآن ریلوے بازار مدینہ مارکیٹ راولپنڈی۔ فون: 550668
 - ۲۰۔ دارالعلوم فاروقیہ گلزار جامع مسجد قائد اعظم کالونی دھیمال کیپ راولپنڈی
 - ۲۱۔ جامعہ محمدیہ چائنہ چوک اسلام آباد۔ فون: 2273998
 - ۲۲۔ احیاء العلوم..... نئے روڈ، مردان۔ فون: 62315
 - ۲۳۔ جامعہ علوم الشرعیہ چنڈی بکیری چوک۔ فون: 5478273
 - ۲۴۔ جامعہ علوم الشرعیہ مردان قاضی کلے (سرحد)۔ (مفتی مستقیم شاہ صاحب)۔ فون: 430395
 - ۲۵۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ہند ص ر ب ۹۳۔ فون: 787250
 - ۲۶۔ دارالعلوم فیصل آباد۔ مفتی جمال احمد۔ فون: 530200, 540800
 - ۲۷۔ جامعہ اسلامیہ، کامران مارکیٹ، صدر، راولپنڈی
- (مفتی عبدالرشید۔ مفتی ایاز، مفتی عابد علی۔ مفتی آفتاب۔ مفتی ساجد۔ مفتی نعیم۔ مفتی بشیر مدظلہم العالیہ)
- قسم نبوت کورس ۱۳۴۷۔ بی۔ او۔ پی اسلام آباد
- نوٹ: اگر کوئی ساتھی کتاب میں موجود غلطی یا اس کتاب میں کمی یا اضافہ کیلئے مشورہ پر متنبہ کرے گا تو بندہ اس کا ممنون رہے گا
- والسلام
- محمد اسماعیل طورہ دارالافتاء جامعہ اسلامیہ صدر کامران مارکیٹ راولپنڈی
- فون: 0333-5103517، 5567381، 5481892، موبائل:

﴿مؤلف کی تالیفات﴾

۱۔ حوا کے نام۔ اس کتاب کے اندر عورت کے حوالے سے اُس کا مقام، دائرہ کار، فضیلت، دیگر مذاہب میں اس کا مقام، ملازمت، سورۃ نور کی تفسیر اور حجرات کا خلاصہ اور آخر میں متفرق مضامین ہیں جو عورت کے حوالے سے بہت ہی معرکہ الاراء ہیں مثلاً عورت اور جہاد، سیاست، مظاہرے، تفریح، تبلیغ، عورت دین کا کام کس طرح کرے؟، لیڈی ڈاکٹر، بیوٹی پارلر، میڈیا، دہشت گردی، عدالت سے خلع، ڈرائیونگ، شاپنگ، مرد و عورت کی برابری، بچوں اور بچیوں کے اچھے اچھے نام، نماز میں امامت، ماؤرن ازم، این جی اوز، عقیدہ، توہم پرستی، رسم و رواج، طلاق، مثالی ماں، مثالی استانی، عورت مسائل کے آئینے میں، میراث، وصیت، مرد و عورت کی برابری، کاروبار، اہل حق کون؟ عورت کی گواہی، ووٹ ڈالنا، ایم این اے، ایم پی اے بننا، پی سی او چلانا اور ریسپشن پر بیٹھنا، جج اور وکیل بننا، ایئر ہوسٹس اور روڈ ہوسٹس بننا، ڈرائیونگ کرنا، منصوبہ بندی، کالاعلم اور جادو، میاں بیوی کا تعلق، سازگانے بجانے۔

۲۔ مختصر نصاب۔ ناظرہ، حفظ اور عوام الناس کیلئے چھوٹی چھوٹی طہارت، ہلکوں اور نماز وغیرہ کے حوالے سے کافی ساری چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں لیکن ایسی مختصر اور جامع جس میں تجوید کے مختصر کورس کے ساتھ قرآن وحدیث کے ادلہ سے بھرپور اور ہر بات میں موجودہ پرفتن دور کے مختلف مکاتب فکر کے نظریات کو مد نظر رکھ کر غیر تنقیدی و تفریحی پاکٹ سائز کمپیوٹرائزڈ آسان کتاب نہیں تھی۔ جو بچوں کی ایسی تربیت کرے جس سے ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور فرقہ واریت کا وہم بھی نہ گزرے۔ لیکن وہ غلط عقائد اور بے دلیل مسائل سے محفوظ بھی ہو جائے۔ لہذا اس کتاب (اس کے دو حصے ہیں) کو لے لیا جائے۔ اور مسجدوں کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ کتاب پینتیس ہزار نکل گئی ہے۔ اور ساٹھ سے زیادہ مدارس اور مساجد میں شامل نصاب ہے۔ اور درجنوں جگہ پر ”سرکورسز“ کی زینت ہے۔

۳۔ آئینہ اہل حدیث۔ ایک ایسا مدلل اور مضبوط پاکٹ سائز گالم گلوچ سے خالی نہایت ہی آسان زبر، زیر اور پیش کیساتھ اہل سنت و جماعت حنفی کے متوقف کی تائید میں اہل حق کی پہچان غلط فہمیوں کے ازالے اور تیس سوالات کے ساتھ پاکٹ سائز رسالہ ہے۔ جو مختصر نصاب کا دوسرا حصہ ہے۔ جو بعض مدارس میں شامل نصاب ہے۔ اور راجہ، سادہ کے طلبہ کو لفظ بہ لفظ یاد کرایا جاتا ہے۔

۴۔ عذاب قبر۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر، قرآن وحدیث سے ثابت اور نفس عذاب قبر (کسی بھی کیفیت کے ساتھ ماننا) ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اس کا مکر دائرہ

اسلام سے خارج ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ اور ہماری دارالافتاء کا فتویٰ لائق مطالعہ ہے۔ باقی کتاب میں صرف یہ کوشش کی گئی ہے۔ کہ نفس عذاب قبر اہل اسلام مانتے ہیں۔ چاہے بعض کیفیتوں کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ اگرچہ اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اسی محسوس گھڑے میں جسد روح الروح کو عذاب ہوتا ہے۔ (بعض لوگوں نے یہ بات نہ سمجھ کر مجھے خطوط بھی بھیجیں ہیں کہ کیا آپ روح کے عذاب کے قائل ہیں۔ اور یہ اشکال ان کو اسلئے ہوا کہ میں نے یہ اپنی کتاب ان لوگوں کے خلاف لکھی تھی کہ وہ لوگ مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کسی بھی کیفیت سے عذاب قبر کے قائل نہیں تھے۔ تو میں نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عالم اسلام عذاب قبر کو مانتا ہے۔ چاہے بعض احباب قبر کے بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن حق بات وہی ہے جو ہم نے لکھ دی ہے۔)

۵۔ اسلام کا نظام زمینداری۔ مولانا محمد طاسین کی کتاب مروجہ نظام زمینداری اور اسلام کا مدلل جواب جس میں مزارعت، بالٹھ والربیع کے معرکہ الاراء مسئلے پر نہایت ہی فاضلانا انداز سے بحث کی گئی ہے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔

۶۔ جنت میں داخلہ خطرے میں ہے۔ ایسا رسالہ جس میں ہمارے اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں جو گناہ کبیرے رچ بس چکے ہیں۔ (جس کو ہم صغیرہ بھی سمجھ نہیں پارہے) جمع کئے گئے ہیں۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا کہ پانچ لاکھ سے زائد مفت چھپوا کر تقسیم کیا گیا۔

۷۔ نماز حنفی اور قرآن وحدیث سے اسکا ثبوت۔ اس میں سہل انداز سے قرآن وحدیث کے ادلہ کو مد نظر رکھ کر رسول اکرم ﷺ کی نماز کا طریقہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے۔

۸۔ اہل حدیث کیلئے قاعدہ بغدادی۔ سوال وجواب کے انداز سے تقلید اور فروغی اختلافات کے مسائل کے دلائل کو نہایت سہل پیش کئے گئے ہیں۔

۹۔ الہدی انٹرنیشنل کیا ہے؟ اس ضخیم کتاب کے اندر اہل سنت و جماعت کے چاروں مکاتب فکر کا تعارف اور احناف کی تاریخ، اہمیت، تفسیری، حدیثی، جہادی اور تصنیفی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب آپ کو صرف ایک فتنہ کی نشاندہی ہی نہیں کرائے گی بلکہ آپ کو اس سے ایسی کسوٹی مل جائے گی۔ جس سے آپ ہر آنوالے فتنے کی پہچان کر سکیں گے۔ اور آپ جان سکیں گے کہ اس دین حنیف پر کون کس طرح اور کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ اس دین کے محافظ کون؟ پاک وہند کے قاض کون؟ گزرے مجاہد کون؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ درس قرآن کون دے سکتا ہے؟ اجتہاد اور اس کی شرائط کی ہیں؟ اس کے اہل کون ہیں؟ تقلید صحیح کیا ہے؟

۱۰۔ نصاب میں تبدیلی۔ پاکستان کے نظام تعلیم کو جب آغا خان بورڈ کے حوالے کیا گیا

تو سکول و کالج کے کتب میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ تو اس رسالے میں آغا خانی مذہب کی حقیقت، نصاب تعلیم کی اہمیت، عصری علوم میں مسلمانوں کے کارنامے اور ایجادات اور نصاب میں تبدیلیوں کو طشت از بام کیا گیا ہے۔

۱۱۔ تانیب الخطیب۔ خطیب بغدادی کی طرف سے امام ابو حنیفہؒ پر تاریخ بغداد میں بے سند اور موضوع روایات سے تنقید کا اردو میں مختصر شافی جواب۔

۱۲۔ منکرین حدیث اور اکابر۔ چار سو صفحات کی اس کتاب میں اسلاف اور اکابر کے اقتباسات اور اقوال سے منکرین حدیث کا بہترین توڑ ہے۔

۱۳۔ متفقہ فیصلہ۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے ہاں کافر ہے۔

حنفی	مالکی	شافعی	حنبل
بانی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت	امام مالک بن انس	امام محمد بن ادریس شافعی	ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل
پیدائش ۸۰ھ بمطابق ۶۹۹ء	۹۳ھ بمطابق ۷۱۲ء مدینہ منورہ	۱۵۰ھ غزوہ یا ۱۶۳ھ بمطابق ۷۶۷ء مدینہ منورہ	۱۶۳ھ بمطابق ۷۸۰ء بغداد
وفات ۱۵۰ھ بمطابق ۷۶۷ء کوفہ	۱۷۹ھ بمطابق ۷۹۵ء مدینہ منورہ	۲۰۰ھ بمطابق ۸۱۶ء مصر	۲۴۱ھ بمطابق ۸۵۵ء بغداد
پیر و کار کم و بیش چونتیس کروڑ	کم و بیش ساڑھے چار کروڑ	کم و بیش دس کروڑ	کم و بیش دس کروڑ
حلقہ اثر عراق۔ شام۔ ترکی۔ افغانستان۔ مصر۔ لبنان۔ ایران۔ ترکستان۔ چچونا۔ انڈس شمال و مغرب کے بعض دیگر ریاستیں۔ پاکستان۔ چین۔ ہندوستان۔ برما۔ سیلون۔	افغانستان۔ مصر۔ لبنان۔ ایران۔ ترکستان۔ چچونا۔ انڈس شمال و مغرب کے بعض دیگر ریاستیں۔ پاکستان۔ چین۔ ہندوستان۔ برما۔ سیلون۔	مصر۔ سوڈان۔ لیبیا۔ شامی۔ افریقہ۔ ملایا۔ بمبئی۔ سعودی۔ مدراس۔	مصر۔ سوڈان۔ لیبیا۔ شامی۔ افریقہ۔ ملایا۔ بمبئی۔ سعودی۔ مدراس۔

الہدی، اور دیگر ساتھیوں

کی طرف سے میری اس کتاب کے پہلے حصے کے متعلق کچھ

خطوط اس حوالے موصول ہوئے ہیں کی آپ کی کتاب کے فلاں فلاں

صفحے پر انداز تحریر ذرا سخت ہے اور بعض ساتھیوں نے کہا کہ NGOs اور

یہودی تنظیموں کا تذکرہ مناسب نہیں تھا۔ اس لئے کہ الہدی والے، این، جی، اوز

والے تو نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اڈل تو حتی الامکان میں نے ایسے الفاظ جدید انڈیشن

میں ختم کر دیئے لیکن جہاں تک این۔ جی۔ اوز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اگر الہدی کی مسئلہ این

جی اوز کے ان کاموں پر تنقید کرے جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کئے ہیں اور

مستشرقین (یہود و نصاریٰ) کی گمراہی کو ”امت اخبار کراچی“ یا کسی اخبار میں اپنی دستخط کے

ساتھ شائع کرے تو بندہ اپنی کتاب سے ان چیزوں کو بھی ختم کر دے گا۔ اور میں نے ”این

جی اوز“ وغیرہ کا تذکرہ اس لئے کیا کہ الہدی کو فون کرنے پر بار بار یہی جواب ملا کہ این

جی اوز والے برے نہیں ہے۔ اور الہدی کی میڈم صاحبہ نے کافر مستشرقین ہی سے تو پڑھا

ہے۔ باقی جہاں تک حالت جنابت اور ماہواری میں انکے ہاں قرآن کے چھونے اور

پڑھنے کا مسئلہ ہے تو میں نے درست کر لیا۔ اسی طرح اس حصے میں پہلے والے حصے کے

مضامین کیساتھ کچھ تکرار بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ الہدی کے اس دوسرے حصے

کے اکثر مضامین ان مستورات کے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے الہدی میں پڑھا اور

پڑھایا لیکن ان وجوہات کی وجہ سے ان سے پیچھے ہٹ گئیں جن کا اس حصے میں

تذکرہ ہوا اور گویا یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے

جوان حضرات سے واقف ہیں

نام کتاب الہدی انٹرنیشنل
مصنف مفتی محمد اسماعیل طورو
ایڈیشن ساتواں
ناشر دارالافتاء جامعہ اسلامیہ، صدر، راولپنڈی
سنہ ۱۴۲۶ھ
تعداد ایک ہزار

- ۱: مکتبہ رشیدیہ، بک لینڈ، مکتبہ شہید اسلام، ادارہ غفران - راولپنڈی/اسلام آباد
- ۲: مکتبہ المعارف علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
- ۳: مکتبہ الحبیب: سلام مارکیٹ، بنوی ٹاؤن کراچی
- ۴: مجلس علمی فاؤنڈیشن چشدر روڈ نمبر ۲ کراچی
- ۵: مکتبہ مکیہ - مکی مسجد، ۲۲ علامہ اقبال روڈ، لاہور
- ۶: کتب خانہ مجیدیہ - بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- ۷: دارالعلوم اسلامیہ - سرحد، آسیا گیٹ پشاور

مولف کی دیگر تصانیف

- ☆ حوا کے نام
- ☆ نماز حقی
- ☆ مختصر نصاب
- ☆ آئینہ اہل حدیث
- ☆ تانیب الخطیب
- ☆ جنت میں داخلہ خطرے میں
- ☆ قبر..... ایک شدید غلط فہمی کا ازالہ
- ☆ متفقہ فیصلہ (مکرمین حدیث کیلئے)
- ☆ الحمد حدیث کیلئے قاعدہ بغدادی
- ☆ منکرین حدیث اور اکابر
- ☆ اسلام کا نظام زمینداری

